

۱۶	بیان الکتاب	۹
۱۹	بیان الجنتہ	۱۰
۲۲	بیان النار	۱۱
۲۴	بیان لقاء اللہ	۱۲
۲۹	حقیقت قیامت	۱۳
۳۰	نفع موعود	۱۴
۳۱	موت و حیات	۱۵
۳۲	آسمان و زمین کے معنی	۱۶
۳۳	شمس و قمر کا مقصود	۱۷
۳۵	منظاہر الہی کی سلطنت	۱۸
۳۶	قیامت میں حساب و کتاب	۱۹
۳۶	ظہور اللہ و لقاء اللہ	۲۰

باب دوم

۴۱	قیامت کی حقیقت کا ثبوت قرآن مجید سے کہ پیغمبر خدا کا	۲۱
۴۰	قیام قیامت ہے جس کے ذریعے نئی امت قائم ہوتی ہے	۲۲
۴۷	ہر شخص موت کے بعد اپنی جزا سزا پالیتا ہے	۲۳
۵۰	امت کی حیات بعد المات نئے پیغمبر کے ذریعے ہوتی ہے	۲۴
۵۳	چند حقیقت سے محبوب موعودے اور اہل قبور ہوتے ہیں	۲۵

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۵۶	قوم کی بعثت بعد الموت اور نشاۃ آخرت " نئی زندگی کی پکار	۲۵
۶۱	قیامت پر ایک دل نشین نظم	۲۶
۶۸	رسول کے ذریعے قوم نئی زندگی پاتی ہے	۲۷
۷۳	قوم میں کس طرح مرنے ہیں ؟	۲۸
	باب سوم	
۸۲	کیا قیامت کے دن عالم فنا ہو جائیگا ؟	۲۹
۸۴	آیات مبارکہ کے ذیل کے حقائق و معانی	
۹۰	"كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا"	
۹۲	"كُلٌّ مِّنْ عِلَيْهَا فَاكِ"	
۹۲	کیا قیامت کے دن زمین ٹوٹ جائیگی اور پہاڑ اتر جائیں گے	۳۰
۹۴	"اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا"	
۹۴	"صَعَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ"	
۹۶	"لَمِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ الْيَوْمِ"	
۹۷	"بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا"	
۹۸	"النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا"	
۱۰۰	"مَنْ وَرِثَهُمْ يَنْفَخُ"	
۱۰۵	جن سے ثابت ہوتا ہے کہ فنائے عالم قیامت نہیں کیا مڑے مٹی کی قبروں سے جی اٹھیں گے۔	۳۱

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۰۸	آیات مبارکہ ذیل کے معانی و مطالب	
۱۱۱	”اذا القبور بعثت“	
۱۱۲	”یخرجون من الارحام“	
۱۲۰	”ذقیہ فی الصور“	
۱۲۰	نشیہ اولیٰ و لقیہ ذنابیہ ؟	۳۲
۱۲۷	لغنت عربیہ کے حوالجات اور آیات کے مادی و معنوی	۳۱۰
۱۲۷	دونوں پہلو سے معانی و مقاصد	
۱۲۹	پہاڑوں کے اٹھنے کی حقیقت	
۱۳۸	تفصیل صوبہ کے معنی	۲۴
باب چہارم		
۱۴۵	دنیا اور آخرت	۴۵
۱۴۷	قیامت میں اندھے بہنے کے معنی	۴۶
۱۴۸	بعثت رسول اللہ قیامت تھی	۴۷
۱۵۱	جنت و دوزخ و پل عرابط	۴۸
۱۵۳	اعمال کی جز دنیا میں	
۱۵۴	قویں دنیا میں مذکور، الہی سے بلا کہ ہوتی رہتی ہیں	
۱۵۴	جہنم دنیا میں اور آخرت میں	
۱۵۶	جہنم دنیا میں اور آخرت میں	
۱۵۸	جہنم و دوزخ جس میں لوگ و ان کی جوت رہتے اور کئے رہتے	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۶۰	پہل صراط	
	باب پنجم	
	ارض و سماء	۳۹
۱۶۳	لفظ میں ارض و سماء کی حقیقت	
۱۶۶	لفظ سماء کے چند اطلاقات	
۱۷۰	موضوع قرآن روحانی بلندی و پستی کا بیان کرتا ہے	
۱۷۲	سموات و دین	
۱۷۲	حق و صداقت کے آسمان و زمین	
۱۷۵	دور اسلام کا آغاز و انجام	
۱۷۶	نظام قدیم کے بعد نظام جدید	
۱۷۹	سموات اور قیامت	
	آیات مبارکہ ذیل کے حقائق و اسرار	
۱۸۱	”اذا السماء کشطت“	
۱۸۶	”اذا السماء فرجت“	
۱۹۰	”اذا السماء انحطت“	
	تحقیق و مجاز کے قواعد و قاعده کی بناء پر ہمارے بیان کردہ	۴۰
۱۹۲	معانی تحقیقی ہیں	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
	باب ششم	
۲۰۰	قیامت کتاب مقدس میں	۴۱
۲۰۲	سوگھی ہڈیوں میں جان	
۲۰۴	قوموں کی عدالت	
۲۰۶	آسمان - چاند - سورج کے معنی	
۲۱۰	قیامت اور انجیل	
	باب ہفتم	
۲۱۶	یوم موعود یا عصر جدید	۴۲
۲۱۶	"اليوم الموعود"	
۲۱۷	"اليوم الحق"	
۲۱۸	"يوم عظيم"	
۲۱۹	"يوم التلاق"	
۲۲۱	"يوم الجمع"	
۲۲۲	"يوم التغابن"	
۲۲۲	"يوم الوعيد"	
۲۲۳	"يوم الحساب"	
۲۲۴	"يوم عساي"	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۲۵	”یوم الخروج“	
۲۲۶	”یوم البعث“	
۲۲۷	”یوم الفصل“	
۲۲۹	دین اور یوم الدین	۴۳
۲۲۹	دین حکومت الیہیہ ہے	
۲۳۵	دین یعنی تہذیب و شریعت	
۲۳۶	دین اطاعت خداوندی	
۲۳۷	دین یعنی جزا سزا	
۲۴۸	یوم الدین محمدی	
۲۵۲	یوم الدین بہائی	
۲۶۲	کتاب اللہ کی آمد اور جزا سزا کا ظہور	
	باب، ششم	
۲۶۹	ظہور اللہ و لقاء اللہ	۴۴
۲۶۹	اللہ ذات غیب ہے	
۲۷۰	مظاہر عام	
”	مظاہر خاص	
”	مظاہر اخص و اعلیٰ	
۲۷۱	حضرت محمدؐ ہی مطلع اسمائے حسنیٰ تھے	

صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۲۷۲	پیغمبر کا مقام فنا از نفس اور بقا با اللہ	
۲۷۳	پیغمبر منجانب اللہ کا کہ ہے	
۲۷۴	پیغمبر کا قول خدا کا قول ہے	
۲۷۵	پیغمبر کا فعل خدا کا فعل ہے	
۲۸۰	بنیوں کا خدا کے پاس آنا	
۲۸۱	خدا کا بندوں کے پاس آنا	
۲۸۳	آیات لقاء قرآن مجید سے	
۲۸۶	مشرق و وحی - مقام شجی - مرکز لقاء	
۲۹۱	لقاء الہی کی شرائط	
	باب اہم	
	قیامت اور تازہ کلام الہی یعنی ہم نے جو حقائق بیان کئے	۴۵
۲۹۳	ہیں وہ کلام الہی پر مبنی ہیں -	
	یوم قیام یا روز قیامت و مردے کے مطابق آگیا ہے تمام	
۲۹۵	انبیاء اور تمام اشیاء کو اس کی بشارت تھی -	
	منکرین قیامت کے خیالات کو خدا نے رو کر دیا - اور قیامت	
۲۹۸	کی حقیقت ظاہر فرمادی	
۳۰۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند حکمت ظہور قیامت کے متعلق	
۳۰۴	حضرت مہمعا اللہ کی تین الواح مبارکہ قیامت کا چرچا اعلان	
۳۱۹	حتمی قیامت کی دو مناجاتیں	
۳۱۹		

باب اول

کتاب التذلل بیان سے چند اقتباسات

دوسرے واحد کا ساتواں باب

روزِ قیامت کا بیان

اس باب کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ روزِ قیامت سے مراد شجرہ حقیقت کے ظہور کا دن ہے۔ اور شیعوں میں کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ جو یومِ قیامت کو سمجھا ہو۔ بلکہ سب نے اسے یومِ بالوں کو مان رکھا ہے۔ یہ زمانہ یکے نزدیک کوئی حقیقت و تہذیب نہیں اور ہاں حقیقت کی اسناد میں قیامت سے مراد یہ ہے۔ کہ شجرہ حقیقت (یعنی پیغمبر) جب کبھی اللہ جس نام سے بھی

الباب السابع من الواحد الثاني

فی بیان یومِ القیمة

مخلص ایس باب آنکہ مراد از یومِ قیامت یومِ ظہور شجرہ حقیقت است و مشاہدہ فی شود کہ اسے از شیعہ یومِ قیامت را فہمیدہ باشد۔ بلکہ ہمہ سرہوبات امر سے را تو ہم نمودہ کہ عند اللہ حقیقت نادر و آنچہ عن اللہ و عند عرف اہل حقیقت مقصود از یومِ قیامت است این است کہ از وقت ظہور شجرہ حقیقت دہر زماں بہر اسم الی حسین غروب آں

یوم قیامت است۔ مثلاً از یوم بعثت
عیسیٰ تا بعد عروج آن قیامت موسیٰ
بود۔ کہ ظہور اللہ در آن زمان ظاہر بود۔
یظہور آن حقیقت کہ جزا و ہر کس را
کہ مؤمن بود بقول خود و ہر کس
مؤمن نبود جزا داد۔ بقول خود و ہر کس کہ ما
شہد اللہ در آن روز ما شہد اللہ فی الانجیل
بود و بیا یوم بعثت رسول اللہ تا یوم
عروج آن قیامت عیسیٰ بود۔ کہ شجرہ حقیقت
ظاہر شد و در سبیل محمدیہ و جزا و ہر کس
کہ مؤمن بعیسیٰ بود و عذاب فرمود۔
بقول خود ہر کس کہ مؤمن بآن نبود۔ و از
ظہور شجرہ بیان الی ما یعزب قیامت
رسول اللہ ہست کہ و در قرآن خداوند
دسہ فرمودہ کہ اول آن بعد از
موساعت و یا زودہ دقیقہ از شب
بینیم جمادی الاول ۱۲۵۰ ھ کہ ۱۲۵۰ ھ
بعثت مے شود۔ اول یوم قیامت
قرآن بودہ والی غروب شجرہ حقیقت

آئے۔ اسکے اظہار اموریت سے وفات تک
زمانہ قیامت ہے۔ مثلاً عیسیٰ کی بعثت
سے وفات تک موسیٰ کی قیامت تھی کیونکہ
اس وقت خدا کا ظہور عیسیٰ نے ہی ذریعہ
ظاہر ہو رہا تھا۔ اس پر اس شخص کو
اپنے فرمان کے ذریعے جزا دی جو موسیٰ کا
مؤمن تھا۔ اور جو موسیٰ کا منکر تھا اسے بھی اپنے
فرمان سے سزا دی کیونکہ اس زمانے میں خدا
کی شہادت وہی تھی۔ جو خدا نے انجیل کے ذریعہ
دی تھی۔ اور اس طرح رسول اللہ کی بعثت کے
دن سے وفات کے دن تک عیسیٰ کے دور کی
قیامت تھی۔ اسلئے کہ شجرہ حقیقت سبیل محمدی
میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے عیسیٰ کے ماننے
والوں کو جزا دی۔ اور جو عیسیٰ کو نہ ماننے تھے۔
انہیں اپنے فرمان کے ذریعہ سزا دی۔ اور اب
شجرہ بیان حضرت بابا کے وقت ظہور سے
وفات تک رسول اللہ کے دور کی قیامت ہے
جس کا وعدہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا ہے
یہ قیامت ۱۲۵۰ ھ یعنی ۱۲۵۰ ھ بعثت نبویؐ

قیامتِ قرآن است۔ زیر کہ شے
تا بمقام کسان نرسد۔ قیامت او
نی شود۔ و کسبِ دینِ اسلام الی
اولِ ظہورِ منتہی شد۔ و از اول
تا حینِ غروبِ انوارِ شجرۂ اسلام آئینہ
ہست۔ ظاہری شود و قیامت
بیان و ظہورِ منظرِ لہذا است۔

ظہورِ قائم آلِ محمد بعینہ ہر بہا
ظہورِ رسول اللہ است۔ ظاہری شود
الایم کہ اخذ ثمراتِ اسلام برائے آیات
قرآنیہ کہ در اقصیٰ مردم غرس فرمودہ نماید
و اخذ ثمرہ اسلام نیست الا ایمان باو۔ و
اولیٰ ایں ظہور تا ظہورِ منظرِ لہذا راجع
می شود بشرطہ او بقیامتِ آخریٰ کہ در
ظہورِ اوست

کے ماہِ جمادی الاول کی پانچویں رات کے
دو گھنٹے اور اٹھ گھنٹے پر شروع ہوئی یہ
قیامتِ قرآن کا پہلا دن ہے۔ اور شجرۂ حقیقت
کے غروب یعنی حضرت باب کی وفات تک
قیامتِ قرآن ہے کیونکہ جب تک کوئی چیز
اپنے کمال کو نہیں پہنچتی۔ اُس کی قیامت نہیں
ہوتی۔ اور دینِ اسلام کمالِ اُس وقت ہو گیا۔
جب یہ ظہورِ حضرت باب (شروع ہوا اور اب
شروع سے وفات تک شجرۂ اسلام کے پہلے ظہور
ہو جائیگے۔ اسی طرح بیان کی قیامت منظرِ لہذا
اللہ یعنی حضرت بہا اللہ کے ظہور میں ہو گی۔
قائم آلِ محمد کا ظہور بعینہ رسول اللہ کا ظہور
ہے۔ یہ اسی لئے ظاہر ہوا ہے کہ آیاتِ قرآن کے
فریے جو شجرِ اسلام لوگوں کے دلوں میں بویا گیا
نخا۔ اس کے پھل حاصل کرے اور اسلام کا
پھل حاصل کرنا یہی ہے کہ قائم پر ایمان لیا جائے
اور اس نچوڑ کے شروع سے ظہورِ منظرِ لہذا
تک کا پھل دوسری قیامت میں حاصل کیا جائیگا
جو منظرِ لہذا کے فریے قائم ہو گی۔

و حال کہ یوم قیامت است محل فضل القضاء را پس چیل است
اور اب جبکہ روز قیامت ہے فیصلہ کرنے کا مقام
اس کوہ (ماکو) میں ہے جہاں کلام خدا کے ذریعہ
فیصلہ نازل ہو رہے ہیں۔

دوسرے واحد کا آٹھواں باب

حقیقت موت کا بیان

اس اقرار کے معنی کہ موت حق ہے

اس باب کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ خدا کے

نزدیک موت کے اطلاق اتنے بہت سے ہیں کہ

خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اطلاقوں میں

سے ایک اطلاق ظاہری اصطلاح میں وہ موت

ہے۔ جسے سب سمجھتے ہیں۔ جو انسان کی

قبض روح کے وقت واقع ہوتی ہے۔ اور

خدا کے نزدیک جس اطلاق سے بھی موت کا

ذکر ہے۔ وہ اطلاق اپنی جگہ درست ہے۔ اور یہ

جو سب لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ کہ وہ موت

کے حق ہونے کا اقرار کریں۔ اس جگہ موت سے

وہ موت مراد نہیں جو عام لوگوں میں مشہور ہے

بلکہ اس جگہ موت سے مراد یہ ہے کہ انسان ظہورِ شجرہ

الباب الثامن من الواحد الثاني

فی بیان حقیقت الموت یا نہ حق

مخلص این باب آنکہ برائے موت

اطلاقات اٹھارہ ہیں یا لا مہایہ

عند اللہ ہست کہ پیرا اسکے محضی

نسبت ویکے ان اطلاق در

در عرف ظاہر موتی است۔ کہ کل

اولاد کیبناہ۔ کہ آن چین قبض

روح انسانی است و بہر اطلاقیکہ

عند اللہ ہست اطلاق شود حق ہست

و آنچہ کل مطلق ہست بر اقرار

باینکہ حق است نہ این موت معروف

نزد خلق است۔ بلکہ آن موت

نزد ظہور شجرہ حقیقت است

انما ویرن آن
 وجہ مطلب آنکہ ہر مشیت اور
 نیا شدہ لامشیت من یظہر اللہ
 و ارادہ او لا ارادہ او قدر او
 الا قدر او و قضاء او الا قضاء او
 و اذن او الا اذن او و اجل او
 الا اجل او و کتاب او الا کتاب
 او۔ آن وقت اور اب موت نمودہ
 زیر کہ مشیت او ذات مشیت اللہ
 و ارادہ اللہ ذات ارادہ اللہ است و قدر
 او ذات قدر اللہ و قضاء او ذات
 قضاء اللہ و اذن او ذات اذن اللہ
 و اجل او ذات اجل اللہ و کتاب
 او ذات کتاب اللہ چنانچہ در
 لفظہ بیان ہر کس مہیت شدہ
 اقرا کہ وہاں کہ موت حق است۔۔۔
 و ایں موتی است کہ در یوم قیامت
 نفع می بخشد کل را۔ بعد از ان بر رخ
 الی ان یطلع اللہ شمس الحقیقہ و انما اللہ

حقیقت کے روبرو اس کے ماسوا سے بالکل مر جائے۔
 جو ہر مطلب یہ ہے کہ انسان کی مشیت و ارادہ
 جائے۔ جو من یظہر اللہ کی مشیت ہے۔ اس کا
 ارادہ من یظہر اللہ کا ارادہ ہو جائے۔ اس کی قدر
 من یظہر اللہ کی قدر اس کی قضا من یظہر اللہ کی قضا
 اس کا اذن من یظہر اللہ کا اذن۔ اس کی اجل
 من یظہر اللہ کی اجل اس کی کتاب من یظہر اللہ کی
 کتاب ہو جائے۔ اس وقت انسان میت کہ پاتا
 ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اس کی مشیت، خدائی
 مشیت ہے۔ اس کا ارادہ خدائی ارادہ ہے۔ اس کی
 قدر خدائی قدر ہے اس کی قضا خدائی قضا ہے
 اس کا اذن خدا کا اذن ہے۔ اس کی
 اجل خدائی اجل ہے۔ اس کی کتاب خدائی
 کتاب ہے۔ چنانچہ جو شخص نقطہ بیان
 میں مر گیا۔ محو ہو گیا اس نے اقرا کہ لیا۔
 کہ موت حق ہے۔۔۔۔۔

ادبیہ ہے وہ موت جو قیامت سے ۶ لڑ
 سب کو نفع دیتی ہے۔ اور قیامت کے بعد
 بر رخ میں یہاں تک کہ خدا آفتاب حقیقت کو طلوع کرے

بالبرزخ بین الظہورین لا ماہو الموت
بین الناس بعد موت اجسادہم

وہر گاہ کسے در بحر موت سیر
نمایہ عجائب بالانہایہ بالانہایہ
بملاحظہ می نماید مثلاً اگر در زمان رسول
خدا کسی میت شدہ بود میدید کل شیوئی
کہ بمن یومن محمد راجع می شود از عالم تجرد
گرفتہ تا عالم متحد و نفی محض و
نا بر سخت است و کل شیوئیکہ
بمن یومن محمد راجع می شود و از
عالم تجرد الی انتہی التمتاز شیوئوں
شجرۂ اثبات و جنت نبوت بودہ
و اول مبتدئ بودہ و ثانی مبتدئ
بودہ و اول چونکہ مبتدئ نشدہ
فانی شدہ و رفقی و ثانی چونکہ
مبتدئ شدہ باقی ماندہ وراثیات

اور برزخ سے مراد دو ظہوروں کے درمیان کا زمانہ
ہے۔ نہ کہ وہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جسمانی موت
کے بعد ہوتا ہے۔

اور جب کوئی دنیائے موت میں سیر
کرے گا۔ بے شمار عجائب دیکھے گا
مثلاً جو کوئی رسول خدا کے زمانے میں مردہ
ہو جاتا تھا۔ تو وہ دیکھتا تھا۔ کہ محمد پر ایمان
نہ لانے والوں کے کل حالات عالم تجرد
عالم متحد و تک سب کے سب سراسر نفی اور
نارہی تارہیں اور محمد پر ایمان لانے والوں کے تمام
واحوال عالم تجرد سے عالم متحد و تک سب کے
شجرۂ اثبات اور جنت نبوت کے شیوئوں و احوال
ہیں اور اول الذکر یعنی منکر محمد حق میں قناتہ ہوا اور ثانی
الذکر یعنی مؤمن محمد حق میں فانی اور محمد ہو گیا تھا۔
اور اول الذکر چونکہ حق میں فانی نہیں ہوا تھا۔
اسلئے نفی میں قناتہ ہو گیا۔ اور ثانی الذکر چونکہ حق
میں فانی ہو گیا۔ اسلئے اثبات میں باقی رہا۔ اور
حیات ابدی حاصل کی۔

فی بیان حقیقہ القبر

مخلص این باب آنکہ از برای
ہر روحی قبر سے درجہ امکانہ خود
مقرر و کل منتہی می گردد۔ در حین
ظہور من یظہرہ اللہ بنسفی کہ بعثت او
بعثت کل می شود و حشر او
حشر کل و خلق او خلق کل و
خروج او خروج کل از قبر خود
چنانچہ در لفظہ بیان چنینکہ منظر
الوہیت بعثت رسول اللہ را از
نفس او فرمود و بعثت آنچہ در
خل او محشور می شود نزد بعثت
او می شود۔ و ہمیں کہ حکم بعثت بر
رسول اللہ شد بہمت یتین اول بطریق
اولی خواهد شد۔

و بیچ نفس مو منی تمیست کہ روح
او قبض شود الا آنکہ قبر او روضہ

قبر کی حقیقت

اس بار کا خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ ہر
روح کے لئے اپنے اپنے مقام پر ایک قبر
مقرر ہے۔ اور ظہور من یظہرہ اللہ کے وقت سب
کے سب احس نفس پر منتہی ہو جاتے ہیں۔
جس کی بعثت سے سب کی بعثت ہوتی ہے۔
جس کے حشر سے سب کا حشر ہوتا ہے۔
جس کا خروج سب کا اپنی قبر سے نکلنا
ہوتا ہے۔ چنانچہ نقطہ بیان میں یہی ہوا جبکہ
منظر الہی نے اپنے ظہور سے رسول اللہ کی
بعثت نقطہ بیان کے نفس میں نمود فرمائی۔
اور جو کچھ رسول اللہ کی خل میں محشور ہوا اخصا۔
وہ اب لفظہ بیان کے ظہور میں محشور ہو رہا ہے۔
اور جبکہ رسول اللہ کی بعثت کہی گئی۔ تو رسول اللہ سے
ماننے والوں پر تو بطریق اولیٰ بعثت کا حکم لگیگا۔

اور کوئی مومن نہیں ہے۔ جس کی روح قبض
ہو مگر یہ کہ اُس کی قبر جنت کے باغیچوں میں

سے ایک باغیچہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ مومن ہو کچھ پسند کرتا ہے۔ خداوند عالم اس کے لئے وہی پیدا اور مہیا فرمادیتا ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی نہیں ہے۔ جو کتاب بیان پر ایمان نہیں رکھتا۔ مگر یہ کہ قلم میں بیان کی طاقت نہیں کہ اس پر خداوند عزوجل کی طرف سے کیسا عذاب نازل ہوتا ہے۔

فی شود اندر ریاض جنت خلد و
آسپہ دوست دارد نماید و در
او خلق فرمود و نژاد و مہتیا ہست
و یحییٰ یحییٰ۔ یہج نفسے نیست کہ مومن
یہ بیان باشد الا آنکہ قلم طاقت ندارد
آسپہ بر او میرسد ہزار نعمت الہی
عزوجل۔

دوسرے واحد کا سوال بار

قبریں فرشتوں کا پوچھ بچھ کرنا

اس باب کا جو ہر مطلب یہ ہے کہ یوم قیامت میں من ینظر اللہ کے ماننے والے لوگوں سے پوچھ بچھ کریں گے۔ کہ ہمارا دین کس دلیل سے ثابت ہے۔ لوگ جواب دیں گے۔ کتاب بیان کی حجت سے ہمارا دین ثابت ہے۔ اگر اس دن لوگ مومن ہوں گے تو انہیں اللہ پر فرشتوں کے سوال کا جواب اسی حجت سے دیں گے۔ جو حق نے پہلے نازل فرمائی تھی۔ اور ان کو سکھائی تھی۔

الباب العاشی من الواحد الثانی

فی بیاسوال الملائکہ فی القبر

مختص ایس باب۔ آنکہ یوم قیامت مؤمنین میں ینظر اللہ از مرد و سوائے کذبہ کہ دین شما بچہ چیز ثابت است۔ جواب سے گویند ب حجت بیان و اگر آں روز مومن ہستند بآیت اللہ جواب ملا آنکہ را بحیثیت حق اوند قبل نازل فرمودہ۔ و تسلیم ایشان

مردہ میں پسند والا حجتہ اللہ بر
ایشان بائع می شود و چون
ایمان نیاوردہ کلمہ نعمت در
حق ایشان ثابت می گردد
و آنچه در این قبر حکم او شود
در قبر جسدی راجع باومی گردد
اگر مومن است روضۃ الیست
از ریاض جنت و اگر دین مومن
است مقدم می است از مقام
نار چنانچه در حسین حیات ہم در
نزد اولوالعالم حکم غمات است
اگر مومن بر ارض تراب نشیند
آں قطع از قطع رضوان میگردد
در یوم قیامت باذن اللہ عز و
جل و الا ان ارض نار می گردد
بامر خداوند عز و جل

اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں گے۔ تو ان
پر حجتہ اللہ پوری ہوئی۔ اور معجزہ دیکھ نہ ہو رقی پر
ایمان نہیں لائے۔ خدا کا فرمان عذاب ان
کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے۔
اگر جو کچھ حکم اس قبر میں ہوتا ہے۔ وہی
حکم مٹی کی قبر میں ان لوگوں کی طرف راجع
ہوتا دینی، اگر مرنے والا مومن ہے، تو
اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک
باغیچہ ہے اور اگر مومن نہیں ہے۔ تو اس کی
قبر نار کے مقامات میں سے ایک مقام ہے
چنانچہ علم حق کہنے والوں کے نزدیک۔ غیر مومن
کی زندگی میں بھی اس کیلئے وہی فیصامہ ہے
جو اس کی موت کے بعد ہے۔ یعنی اگر مومن کسی
تودہ خاک پر بھی بیٹھتا ہے۔ تو خداوند عز و جل
کے حکم سے یوم قیامت میں وہ مقام جنت
رضوان کا ایک قطع ہو جاتا ہے۔ ورنہ نار کی
زمین بن جاتی ہے۔

دوسرے واحد کا گیارہواں باب

یہ بیان کہ بعثت حق ہے

اس باب کا مقصد ہے کہ خداوند عالم نے سب لوگوں کو دو قسم کی مخلوق بنایا جو امر اس نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اس کے ذریعہ ارواح علیین پیدا ہوئیں۔ جو اپنے حروف و اشخاص سے متعلق ہیں۔ اور ارواح غیر علیین یعنی ارواح صحبین پیدا ہوئیں جو اپنے حروف و اشخاص سے متعلق رکھتی ہیں۔۔۔ جو علیین کے لوگ ہیں وہ خدا کے ذکر کے وسیلے پیدا ہوئے ہیں۔ اور غیر علیین کے والے غیر اللہ کے ذریعے پیدا ہوئے کیونکہ جو کچھ قرآن میں رسول اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ وہ سب آیات الہی سے قائم ہے۔ یہ نہی آج بھی جبکہ قرآن کی بعثت کا زمانہ ہے۔ سب کے سب برگ امر اللہ سے قائم و مبعوث ہو رہے ہیں۔ اور تمام روئے زمین کے لوگ نماز کے سامنے ہیں اور سب کی بعثت جو ہر کل کی بعثت سے ہوتی ہے۔ چنانچہ سب کی مخلوق نفس واحدہ سے ہی ہوتی ہے۔ جبکہ نفس واحدہ

الباب الحادی العشر من الوجد الثاني

فی بیان ان البعث حق

مختص این باب آنکہ کل را خداوند خلق فرمودہ آنچہ در کتاب خود نازل فرمود از ارواح علیین کہ متعلق بحروف و اشخاص است۔ و دون آنہا کہ متعلق بحروف آنہا ہست۔۔۔ اگر در علیین است یاد کر حق و اگر دون علیین است بدون او نیز کہ آنچہ در قرآن رسول خدا قرار دادہ کل بآیات اللہ قائم است ہمیں قسم امر و نہ کہ روز بعثت قرآن است کل با امر اللہ مبعوث و قائم می شود و کل با علی الارض بین یدیی اللہ است و بعثت کل بر جو ہر کل می شود چنانچہ خلق کل بر نفس واحدی شود چنانچہ کہ نفس واحدہ بعثت می شود و کل

شی فرداً فرداً در امکانہ خود
 میشود اگرچہ یاد کر اللہ یا شاہ کہ
 خداوند نازل فرماید بعثت شی را
 و کسے غیر از و نہ اند و بشہادت اللہ
 کل شہادت دہندہ و تا آنکہ کسے
 ناظر بنقطہ حقیقت نشود اور لک
 بعثت کل شی را و نفس واحدہ
 نتواند کرد و بعد ہی نفس از نفس
 میست نبی شود کہ از قبر تازی
 بیرون آید۔ بلکہ بعثت کل از
 نفس احیاء آن زمان می گرد اگر
 از علیبتین است از مؤمنین و اگر
 از دون علیبتین است از دون
 آن

کی بعثت ہوتی ہے۔ سب لوگ فرداً فرداً اپنی
 اپنی جگہ مبعوث ہوتے ہیں۔ اگرچہ صرف خدا کے
 اس فرمان سے بعثت ہو کہ وہ فرماوے۔ کہ ہم
 نے فلاں چیز کو مبعوث کر دیا۔ اگرچہ خدا کے سوا کوئی
 معلوم بھی نہ کر سکے اور خدا کی شہادت کے ماتحت
 سب اس بات کی شہاد دیں اور جب تک کوئی
 شخص نقطہ حقیقت (پیغمبر) پر نظر نہ جمائے۔ سب
 لوگوں کا نفس واحدہ میں مبعوث ہوتا اس کی سمجھ
 میں نہیں آسکتا۔ اور یہ بات تو نہیں ہے۔ کہ قیامت
 کے وقت لوگ جسمانی موت، مر جاتے ہوں کہ پھر مٹی
 کی قبر سے نکلیں نہیں۔ بلکہ سب جو مبعوث ہوتے ہیں
 تو اُس وقت کے موجودہ لوگوں میں سے ہی ان کی
 بعثت ہوتی ہے۔ اگر وہ علیبتین میں سے ہیں تو
 مؤمنین میں مبعوث ہوتے ہیں۔ اور اگر علیبتین
 میں سے نہیں ہیں۔ تو غیر مؤمنین میں مشور ہوتے ہیں

دوسرے واحد کا بار ہواں باب۔

صراطِ حق ہے

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ صراط سے مراد ہر زمانے میں خدا کا ظہور اور اس کا امر ہے جو شخص حکمِ الہی پر قائم ہوتا ہے۔ صراطِ حق پر ہوتا ہے۔ ورنہ صراطِ حق سے الگ باطل پر ہوتا ہے۔

یہ صراطِ اب بیان کی آیات ہیں۔ اس صراط پر چلنے والے مختلف درجات کے ہیں۔ بہت سے نفوس اس دپل، صراط پر سے گزر کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی نفوس اس دپل، صراط پر سے گزرتے ہوئے دوزخ میں گھر پڑتے ہیں۔ اور بہت سے اشخاص اس دپل، صراط پر (جبرائیل) گھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور گزر نہیں سکتے۔۔۔۔۔

چنانچہ آج صراطِ الہی آیات ہیں۔ اور سب لوگ آیات کی حیثیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ مگر یہ لوگ اپنے آپ کو فضول چیزوں

الباب الثانی والعشرون الواحد الثانی

فی بیان الصراطِ والحق

مختص این باب آنکہ مراد از صراط در ہر زمان ظہور اللہ و امر او بودہ ہر کس مستقر بودہ بر صراط حق بودہ والا بر دوزخ صراط ۔

مہربن بر این صراط کہ آیات بیان باشد بدرجات بودہ بسبب انفس کہ بر صراط گذشتہ و داخل جنت می شوند و چہ بسا از انفس کہ در حین گذشتن بنار می افتند و بسا اشخاصیکہ واقف می شوند و نمی توانن بگذرند

چنانچہ امروز صراط اللہ آیات است و کل می تواند جبیت آں را بفہمند و محتجب می نمابند

ماہ ہوتا در کفِ عدل و دینار
 رفتہ والی مالا نہایہ در کفِ
 فضل اور جنت رفتہ و اصرور
 میزان بیان است ہر کس
 منحرف از ونیست در جنت و
 در میزان فضل والا در کفِ
 عدل و در نار۔ زیر کہ مبدع
 خلق نار و بخت ہر دو از نقطہ
 حقیقت محقق میگردد و حکم بر
 مضیل می کند خلق نور میشود
 و حکم بر غیر مقبل کہ می کند خلق
 نار می گردد

عدل میں تکل کرد و درخ میں چلے گئے ہیں۔
 اور بے شمار انسان آنحضرت کے فضل کے
 پائے میں آکر جنت میں پہنچ گئے ہیں اور آج
 بیان میزان ہے جو شخص بیان سے منحرف
 نہیں ہے۔ وہ جنت میں اور میزان فضل میں
 ہے۔ ورنہ عدل کے پائے میں اور نار میں ہے۔
 کیونکہ نار اور جنت دونوں کے مبدع ظہور کا
 نقطہ حقیقت (پیغمبر) ہی کے وجود سے وجود
 و ثابت ہوتا ہے۔ پیغمبر مومن کے متعلق حکم لگاتا
 ہے۔ نور پیدا ہوتا ہے۔ غیر مومن پر حکم
 لگاتا ہے نار پیدا ہوتی ہے۔

الباب الرابع والعشرون الواحد فی

دوسرے واحد کا چودھواں باب

فی بیان الحساب

بیان حساب

مخلص این باب آنکہ حساب
 کل بید اللہ است و غیر اللہ
 مقتدر بر حساب کل نیست

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ سب
 لوگوں کا حساب خدا ہی کے ہاتھ میں ہے
 اور کوئی غیر اللہ سب لوگوں کا حساب کرنے پر

و خداوند عالم حساب میفرماید
 کل شی را با نسخه حساب میفرماید
 شجره حقیقت در هر زمان ظهور
 او و در حین بطون حساب
 می فرماید کل را و لے حکم ظاهر
 نمی گردد الا در حین ظهور و
 حساب میفرماید کل را و در یوم
 قیامت بیک کلمه واحد
 چنانچه در این قیامت حساب
 کل خلق را فرمود بیک کلمه و
 آن این است انی انا الله
 لا اله الا انت کل شی هر کس
 تا قل نمود و در نافرعی بعدل حساب
 کرده شد و هر کس تصدیق کرد
 بنور اثبات بفضل حساب کرده
 شد

قادر نہیں ہے۔ اور خداوند عالم سب
کا حساب اس طرح لیتا ہے کہ پتھر حقیقت
دینے والا ہے۔ ہر زمانے میں اپنے ظہور کے
ذریعے لوگوں کا حساب لیتا ہے اور جب
پتھر دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو بھی خدا حساب
لیتا ہے۔ لیکن وہ حساب ظاہر نہیں ہوتا۔
صرف ظہور کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اور خدا
قیامت کے دن ایک ہی کلمہ سے سب کا
حساب لیتا ہے۔ جیسا کہ اس قیامت کے ظہور
حضرت باب (میں سب کا حساب ایک ہی کلمے
سے لے لیا اور وہ کلمہ یہ ہے کہ اتنی انا اللہ
لا الہ الا انت انا رب کل شیء) میں خدا ہوں
میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں سب کا پروردگار
ہوں) جو شخص اس کلمہ الہی کے اقرار کرنے
میں تاہل کرتا ہے وہ قانون عدل کے مطابق
حساب ہونے پر امتیاز میں جاتا ہے اور جو
شخص اقرار کرتا ہے۔ اس کا حساب
فضل سے ہوتا ہے اور وہ شخص نورانیات
میں رہتا ہے۔

منکر ایمانی وجود کے اعتبار سے فنا ہو جانا ہے
 نہ کہ جسمانی لحاظ سے منکر نامیسی آئندہ قیامت
 تک عدل کے مطابق مار میں عذاب پاتا ہے۔
 اور مومن آئندہ قیامت تک جنت میں مقیم
 ہوتا ہے۔

فانی گشتہ فنا فی ایمانی نہ فنا
 حیدری بعدل ورنار الی یوم
 القیمۃ معذب می گردنار و فضل
 الی یوم القیمۃ در جنت مقیم
 می گردند

دوسرے فاضل کا پندرہ سوال باب

الباب الخامس والعشرون الواحد الثاني

کتاب حق ہے

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ کتاب سے
 مراد وہ چیز ہے جو نقطہ حقیقت سے
 ظاہر ہوتی ہے کیونکہ خداوند ازل کی ذات
 میں کوئی تبدیلی و تغیر نہیں ہوتی بلکہ نقطہ
 بیان کی کتاب ہی خدا پر دلالت کرتی ہے۔
 کیونکہ غیر اللہ ایسی کتاب پر قیادہ نہیں ہے
 اور ایک حرف سے لے کر بے شمار حروف
 و آیات تک کتاب کہلاتی ہے۔

فی بیان الکتاب اند حق

مخلص این باب آنکہ مراد
 از کتاب آن چیز است
 کہ از قبل نقطہ حقیقت ظاہر
 شود زیرا کہ از برای ذات
 ازل تبدیلی و تغیری نیست
 بلکہ کتاب نقطہ بیان کتابی
 است کہ مدلل علی اللہ است
 زیرا کہ غیر اللہ قادر بر آن کتاب
 نیست و آن از یک حرف گرفته
 الا بالہزار و ذکر می شود۔

وچہر بسا از ملاحظہ علوم و فضل و
 زینت خود و نازل می فرماید دے
 بر آں کس کہ نازل می شود طاعت
 نمی شود۔ بلکہ قلم حیا می کند کہ فکر
 کند و حال آنکہ شب و روز بخواند
 اللہم اعطنی کتابی یبیدنی حال کہ
 خدا عطا فرمودہ نمی گیرد بلکہ معطی
 باد رسول است اندر رسولان او
 اگر بنده اندامہ آنچہ قلم حیا نمی کند در
 حق او متکبر شود و حال آنکہ کتاب
 خدائے او پودہ در سسل رسول او
 و از علم فضل و وجود پر او نازل فرمود
 بشاکیکہ تواند کہ یقین کند کہ کتاب
 اللہ است و غیر اذ قادر بر مثل آں
 نیست۔

و در نزد پر ظہور سے از ظہور شجرہ
 حقیقت مؤمنین یا و کتاب او
 از قبل ظہور او کتاب او از بعد

وہ اپنی برتری و فضل و رحمت سے کتاب نازل
 فرماتا ہے۔ مگر جس شخص کیلئے کتاب جوتی ہے
 وہ پرواہ نہیں کرتا۔ بلکہ ایسے کام کرتا ہے کہ
 قلم ان کے ذکر سے شرابی ہے۔ حالانکہ رات
 دن یہ دعا پڑھتا رہتا ہے اللہم اعطنی کتابی
 یبیدنی (اللہم میری کتاب میرے واسطے ہاتھ
 میں عطا فرما) اب جبکہ کتاب عطا فرمائی۔ تو
 اسے نہیں لیتا۔ بلکہ کتاب دینے والے کے حق
 میں قابل شرم باتیں کہتا ہے۔ یہ کتاب دینے
 والا خدا کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے
 اور یہ کتاب خدا کی کتاب ہے۔ اور پیغمبر بھی
 خدا کا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کو
 کتاب دے رہا ہے ایسی شان سے کہ یہ شخص
 یقین حاصل کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب خدا کی
 کتاب ہے اور اس کے مثل بنائے پر کوئی غیر خدا
 قادر نہیں۔

شجرہ حقیقت پر ظہور کے وقت اس کو اور اس
 کی کتاب کو اپنے والے اس کے بعد کے ظہور اور
 کتاب کے ذریعے زیر امتحان آتے ہیں۔ کہ

مؤمن سے شہادت دینی تھی کہ میں نے
ماندا لامؤمن خالص و اعتراف
کہیت احمد است چنانچہ نفوس سے
کہ بعیسیٰ ابن مریم و کتاب او
ایمان آوردند اگر شناختہ بودند
کہ ظہور محمد بعینہ ہماں ظہور بودہ
در آخرت و کتاب او
ہماں انجیل بودہ بخوانشرف احمد
از نصاریٰ از دین خود برگزشتہ
و محل بر رسول اللہ ایمان و بکتاب
او نصیحت نمودہ و ہمیں قسم اگر
مؤمنین بر رسول اللہ و کتاب او
یقین کنند کہ ظہور قائم آل محمد
و بیان ہماں ظہور رسول اللہ است
بخوانشرف در آخرت و ایس
کتاب بعینہ ہماں فرقان است
کہ بخوانشرف نازل شدہ در
آخرت احدی از مؤمنین بقرآن
خارج از دین خود نشدہ

مومن خالص ہی اس مقام پر گزرتا ہے۔ اور
ایسا مومن کندن سے بھی کمیا ہوتا ہے۔ جو
لوگ عیسیٰ ابن مریم اور انجیل پر ایمان لائے
تھے۔ اگر وہ پہچان لیتے۔ کہ ظہور محمد بعینہ وہی
ظہور عیسیٰ تھا۔ جو پھر بعد کو اشرف طور پر نمودار
ہوا۔ اور عیسیٰ کی کتاب انجیل بھی اعلیٰ طور پر قرآن
کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی
عیسائی اپنے دین برگزشتہ نہ بنا۔ اور سب عیسائی
رسول اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور قرآن کی تصدیق
کرتے۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے اور قرآن کے
ماننے والے قائم آل محمد اور کتاب بیان کے
متعلق یقین حاصل کر لیں۔ کہ یہ ظہور اشرف طور
پر اپنی آخرت میں ہی ظہور رسول اللہ ہے۔ اور یہ
کتاب بیان بعینہ وہی قرآن ہے۔ جو اپنی آخرت
میں بطور اشرف نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کے
ماننے والوں میں سے ایک بھی اپنے دین سے
خارج نہ ہو۔ اور فوراً ایمان لے آئے۔ بیان کی
تصدیق کر دے۔ اور ان کا یقین نہ کرنا خدا
کے نزدیک بالکل رعب ہے۔ بلکہ جو پھر یقین کی

بنا ہے وہ ان کے رب و موجود و ظاہر ہے
 کیونکہ اگر یہ لوگ غور و فکر کریں کہ دین اسلام
 کس حجت و دلیل سے سچا ثابت ہوا ہے
 تو دیکھیں گے وہی حجت و دلیل اشرف و
 اعلیٰ طور پر اب یہاں (ظہور حضرت باب
 میں موجود و مشہور ہے۔ اور چونکہ اب ظہور
 حق میں یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ یہ اس
 بات کی علامت ہے کہ ان کی ہستیاں
 نفی و انکار سے بچا ہوئیں۔ اور اس کی
 جانب راجع ہوئیں۔

از سبب بصرا بیان آورده و تصدیق
 بیان نموده و حال آنکہ یقین ایشان
 عند اللہ مردود است۔ بلکہ آنچہ ما
 یحقق بہ الیقین است از ہر سبب
 ایشان شدہ زیرا کہ اگر فکر نمایند
 و وجہی کہ با دین اسلام ثابت
 شدہ مشاہدہ می نمایند۔ بعینہ ہماں
 حجت را بنحو اشرف و ہمیں قدر کہ
 تصدیق و یقین می کنند علامت این
 استقامت کہ کینویات ایشان از
 شجرہ نفی بدوہ و راجع باومی شود

دوسرے صاحب کا سولہواں باب

جنت حق ہے

خدا کے علم میں اس سے بڑی
 جنت نہیں۔ کہ خدا کا ظہور نقطہ مشیت
 یعنی پیغمبر میں ہو۔ چنانچہ ایک سے لے
 کر دوسرے ظہور تک جنت الظہور ہے۔

الباب السادس والعشرون الواحد الثاني

فی بیان آن جنت حق

و علم اللہ سبب جنتی از ظہور اللہ در
 نقطہ مشیت اعظم تر نموده و نیست
 چنانچہ از ظہور سے بظہور جنت
 الظہور بدوہ

اور جو لوگ قرآن کی حقیقت میں داخل ہوئے
وہ سب باب اول یعنی رسول اللہ کے زیر سایہ
ہے۔ اور دوسری حقیقت کے لیے اب اسی پہلے
باب کے قبضے میں تھے۔ بلکہ رسول اللہ نے
ہی اپنی مہربانی دوسرے ابواب جنت کھولے
تھے۔

چنانچہ جو شخص ابواب جنت میں سے
کسی ایک باب کی ولایت میں آگیا۔ اُس
کے رتبہ کے مطابق خود بھی ایک جنت مل گئی ہے
اور یہ سلسلہ لا انتہا تک جاری و ساری ہے

ساری جنت خدا کی توحید اس کے عرفان
اور اس کی رضا اور اس کے مظاہر امر کی
اطاعت میں ہے جو آدمی اس مرکز سے
جدا ہو اس کیلئے جنت کبھی؟ اگرچہ وہ اپنی
زرنگی ہر ممکن لذت و نعمت پارہا ہو۔ کہ آخر سب
کچھ نارفنا میں فنا ہو جائے گا۔

اس موجودہ زندگی میں جنت کی حقیقت یہی

و آئینہ در حقیقت فرقان داخل
شمارند۔ کل در ظل باب اولیہ
کہ رسول اللہ باشند مستظل انامہ
و ابواب دیگر جنت در قبضہ ایں
باب است۔ بلکہ او اینہارا فتح
فرمودہ

چنانچہ ہر نفسے کہ در ولایت
یکے از ابواب جنت آید بنفسہ
جنتی است از ہر اے او در
رتبہ خود الی ما نہایہ ایں ظاہر
بودہ و جاری است

کل جنت در توحید خدا و
عرفان او و رضائے او و اطاعت
مظاہر امر او است۔ بعد ازاں کہ
منقطع باشند نفسے ازاں چہ
جنتی است اگرچہ در عمر نہتہائے
لذت ممکنہ متنعم گردو کہ آخر راج
بنار فنا می گردو۔

ایں است حقیقت جنت

ہے۔ اور اس جہاں سے مرنے کے بعد وہ جنت ہے جس کی حقیقت خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہاں وہ چیز ہوگی۔ جسے آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کان نے نہیں سنا۔ اور کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکا۔

اور اس بابعد الموت جنت کا دار و مدار اسی جنت پر ہے جس کا ذکر ہوا۔ کہ وہ انسان کی موجودہ زندگی میں ہی ملتی ہے اگر انسان اس زندگی میں ظہور الہی کی جنت میں داخل ہو گیا۔ تو مرنے کے بعد جنت آخرت میں بھی داخل ہوگا اور نہ مرنے پر ہی داخل نہ ہوگا۔

اور کسی کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی جنت نہیں ہے۔ کہ ظہور الہی کے وقت ظہور کو پہچانے اُس کی آیات سُنے۔ اور ایمان لائے اور اُس کی نعا سے فائز ہو کر وہی نعا الہی ہے۔

باعث کرنے والوں کے لئے خود ان کے عمل سے زیادہ سخت آگ اور کوئی نہیں

در عالم حیات و بعد از موت لا یعلم الا اللہ نہالک مالا عین رایت ولا اذن تسمعت ولا خطر علی قلب بشر

وہاں ان ہر چیز میں جنتی است کہ در حیات عباد ذکر شد۔ اگر دریں حیات داخل در جنت ظہور اللہ گشتہ داخل در جنت آخرت ہم بنی از موت نخواہد شد والا داخل ناخواہ۔ عین قاض

و بیچ جنتی اعظم تر از ہر ائے بیچ نفس نیست کہ در حین ظہور اللہ ادراک نماید آیات او و ایشود و ایمان آید و بپناہ آید کہ لقا اللہ است فائز گردد۔

و بیچ نارے از ہر ائے عالمیں از نفس عمل شدہ تر بودہ و نیست چنانچہ

ہے۔ جیسا کہ مؤمنوں کے لئے نفس ایمان سے عظیم تر کوئی حجت نہیں ہے۔

اور جس جگہ پر اہل جنت بیٹھ جائیں۔ وہ جگہ بہترین اوصاف سے مزین ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھنے والے اس وقت جلد حقیقت کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔
پھر زمانے میں جنت وہی ہوتی ہے جو اس زمانے کا کمال وارث تھا ہو۔ اور آج کمال وارث کا بیان میں ہے۔

از برائے مؤمنین پیچ جنتی از
برائے ایشان از نفس ایمان
عظیم تر بود و نیست

و ہر مقامی کہ اہل جنت ہر او
مستقر شوند۔ با عالی و بیکس و صفت
در امکان آنها بود کہ ناظرین
بطرف حقیقت مشاہدہ می نمایند
جنت و ہر زمانہ کمال آن
زمانہ است و امروز کمال در بیان
است

دوسرے واحد کا متر ہواں باب

ہمارے کی حقیقت

اس باب کا خلاصہ مقصد یہ ہے۔ کہ نار کی بشمار حیثیتیں ہیں اور کی جڑ بنیاد اور حقیقی اصلیت خدا کو نہ پہچانتا ہے۔ یہ عدم عرفان ہر ظہور میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جب مظہر الہی آتا ہے۔ اور اس کے ذریعے

الباب السابغ والعشرون الواحد فی

فی بیان ان النار حق

منخص این باب آنکہ از برائے
نار شیون والانہایہ بما لانہایہ بود
و ہست جو ہر جو ہر او عام عرفان
اللہ ہست کہ در ہر ظہور بعد عرفان
ظاہر ہر ظہور در نفس ظہور ظاہری گردد

خدا کا ظہور ہوتا ہے تب انسان نہیں پہچانتا
ظہورِ حق کا انکار کر دیتا ہے۔

جب ظہورِ حق ہوتا ہے۔ اور انسان اس سے
حجاب یا غفلت یا توقف میں رہتا ہے یا رد و
انکار کرتا ہے۔ تو اس کا پہلا ایمان و عرفان بے
وجود ہو جاتا ہے۔ آیاتِ حق سے جو معرفت الٰہی
شناختِ پیغمبر۔ ائمہ و ابواب کی پہچان اور جو کچھ
میں جانب اللہ دین اسلام میں حق و حقیقت
ہے۔ وہ سب نئے ظہورِ حق کا انکار کرنے والے
کے دل سے محو ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ سب
حقیقتیں دراصل شجرہ حقیقت یعنی رسولِ ہی
سے نمودار ہوئی تھیں۔ اور اب وہ شجرہ حقیقت
خود ظاہر ہو گیا ہے۔ اسی کے اثمار پہلے بھی
تھے۔ اب اس کے ظاہر ہونے پر جب کسی نے
قبول نہیں کیا۔ تو گویا اس نے پہلے بھی قبول
نہ کیا۔ کیونکہ یہ ظہور اسی اول کا ظہورِ ثانی ہے
اور اپنے پہلے ظہور سے اعظم ہے۔ یہی سبب
ہے کہ پہلے ظہور کے اعلیٰ ترین اہلِ جنت جبکہ
ظہور بعد کا انکار کر دیں۔ تو بہت ترین مقام

در حسین احتجاب یا غفلت
یا وقوف یا حمد یا انکار یا ظل شد
آنچه کہ در اول و از آیات حق
از معرفت اللہ و از معرفت نبی و
ائمہ و ابواب و اقرار آنچہ کہ حق
است در اسلام من عند اللہ
زیرا کہ کل اینہا از شجرہ حقیقت
طالع شاہ بود و این شجرہ بعینہا ظاہر
شد و این اثمار از اول و در قبل
و ہمیں قدر کہ ظاہر شد و کسے
قبول نکرد۔ گویا در اول قبول نکرد
زیرا کہ ایں ظہور ظہورِ آخرت او
بودہ و اعظم از ظہورِ اولیٰ او
بودہ ازین جہت است کہ اعلیٰ
سکّان جنت قبل در ادنی و توانار
ساکس مے گردند۔

انیم خلق کل شیء تا اول ظہور

نار میں ساکن ہو جاتے ہیں۔

ظہور حق میں کل شئی کے پیدا ہونے کے دن سے دوسرے ظہور کے پہلے دن تک ساری جنت کا جو ہرچہا ہر وہ ہوتا ہے۔ جو سب سے اول ایمان لاتا ہے۔ اور ساری دوزخ کا جو ہرچہا ہر وہ ہوتا ہے۔ جو سب سے اول ظہور حق کا انکار کرتا ہے۔

گذشتہ دور میں جو چیز رسول اللہ کی جانب راجح ہوئی۔ وہ داخل جنت ہوئی اور جو چیز اولین منکر رسول کی جانب راجح ہوئی۔ داخل نار ہوئی۔ اور اس نار کی کینیتیں بے شمار ہیں۔ تمام ابواب نار ۱۹ ذکر کئے جاتے ہیں۔ اور ویسے تو خدا کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ مؤمن و منکر دونوں خدا کی عبادت کرتے ہیں اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی کو تعظیم و تعجید و توحید پر قائم ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ نئے

جو ہرچہا ہر کل جنت باب اقل می شود و جو ہرچہا ہر کل نار ہا ہر اقل می شود۔

از قبل آنچہ راجح بر رسول اللہ می گردد داخل در جنت شدہ و آنچہ راجح باقل من لم یؤمن میگرد و راجح بنار شدہ و شیون این نار مالا نہایہ است و لے کلیعہ ابواب در نوزوہ ذکر می شود و اللہ لا یعلم عدتها احد الا اللہ۔ و ہر دو عایدہ خدا را و صاحبند از ہر اسے او و معظم اند اور او مجتہد را و او و موحدند اور الا آنکہ این بظہور آخرت تو حید سے کند و آن بظہور دنیا کہ اول ہمیں ظہور بودہ و آخرت ظہور قبل بودہ این است۔ کہ آن باطل می گردد و این ثابت می ماند و آن نار می گردد و این نور می شود و آن فانی می گردد

و این ثابت می ماند و آن عزیز
می شود و این ذلیل و آن غنی می
گردد و این فقیر تا بجائے که دیگر
ذکر اند و باقی نمی ماند حتی در
نفس خود او

هر کس مومن شود بر بیان آنچه
خداوند در او نازل فرموده در
خلال حیات بوده و هست و هر کس
منحرف شود در ظل نار بوده و هست
و آنچه ذکر شد و رحمت حیات بعد
است و الا بعد از موت لن یقید
ان یحظر به حیثیکه عبد و ملاصق می که
مالک آن نور است داخل شود

در جنت داخل می شود و الا
در راضی که مشرب بنا راست
اگر از حبت او داخل در او شود
داخل در نار می شود و فی الحین

ظهور حق کامومن ظهور آخرت کے ذریعے توحید
و تجرید کرتا ہے اور نئے ظہور کا منکر ظہور دنیا
کے ذریعے جو اسی ظہور کا پہلا ادرا اپنے سے
پہلے ظہور کا ظہور آخرت تھا۔ اسی وجہ سے
منکر حق کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اور مومن
کا عمل ثابت رہتا ہے۔ وہ نار ہو جاتا ہے۔
اور یہ نور بنتا ہے وہ فانی ہوتا ہے یہ باقی رہتا
ہے۔ مومن عزیز اور منکر حق ذلیل ہوتا ہے۔
مومن غنی اور منکر فقیر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک
ہوتا ہے۔ کہ منکر کا ذکر بھی باقی نہیں رہتا۔
حتیٰ کہ خود اس کے نفس میں اپنا ذکر باقی نہیں
رہتا ہے۔

جو کوئی بیان میں نازل شدہ باتوں کو مان
لیتا ہے۔ وہ جنت کے سایوں میں رہتا ہے
اور جو کوئی منحرف ہوتا ہے۔ نار کے زیر سایہ
رہتا ہے۔

یہ سب کچھ جو ذکر کیا گیا۔ وہ انسان کی زندگی
میں ہوتا ہے۔ ورنہ مرنے کے بعد کی کیفیت
خیال سے باہر ہے۔ جب کوئی بندہ اس زمین

میں داخل ہوتا ہے جس کا مالک نور ہے۔ تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اور اگر اس زمین میں جاتا ہے جس کا مالک نار ہے۔ اگر اس کی محبت سے داخل ہوا ہے تو فی الفور داخل نار ہو جاتا ہے۔

ساعت

ہر ظہور مشیت میں اول درجہ حقیقت کے مقام پر ساعت سے مراد خود وہی ظہور ہے یہاں تک کہ درجہ بدرجہ اترتے ہوئے ہر ذکر حق جو ظہور کی طرف ظاہر ہو۔ ساعت کا انقلاص پر صادق آ سکتا ہے۔

ساعت

در ہر ظہور مشیتی ساعت بحقیقتہ اولیہ نسبت الی آنکہ تنزل میں آیا۔ تا آنکہ ہر ذکر حق کہ منسوب باد شہوات قبل او و در ظہور او اگر اطلاق فرماید صدق است۔

تیسرے واحد کا ساتواں باب

خدا کی ملاقات اور دید

اس حقیقت کا بیان کہ خدا نے جو اپنی ملاقات پر درگاہ کی ملاقات کا ذکر اپنے کلام میں نازل فرمایا ہے۔ اس سے مراد من یظہرہ اللہ کی ملاقات

الباب السابع من الواحد الثالث

لقاء الله

فی ان ما قد نزل الله من ذکر لقاء الرب انما المراد من یظہرہ الله لان الله لا یرى

ہے د جسے خدا ظاہر کرتا ہے ، کیونکہ خدا کو
کسی کو نظر نہیں آ سکتا ہے ۔

بِذَاتِهِ لَقِطْنَا فِي هَذِهِ الْبَابِ آتِهَا
اَنْزَلَ لِنَبِيٍّ مِنْ بَنِي
لِنَبِيٍّ مِنْ بَنِي
لِنَبِيٍّ مِنْ بَنِي

اس باب کا مقصد یہ ہے کہ قرات ازل
کو انسان کے ادراک سے بالاتر ہے ہر وصف
ولغت سے بلند و بہتر ہے ۔ اُس کی شان
توحید کا سمجھنا دشوار ہے ۔ اس کو دیکھنا
ممکن نہیں

کتاب سماویہ میں جو لقاء الہی کا ذکر ہوا ہے
اُس سے مراد اُس دیغمبر کی نقا ہے ۔ جو
خدا کی شان ظہور لیکر ظاہر ہوتا ہے ۔ وہی
نقطہ حقیقت اور مشیت اولیہ ہے اور قرآن
میں لقاء اللہ اور لقاء رب کا جو ذکر ہوا ہے
حقیقت اولیہ میں اس سے مراد لقاء رسول
اللہ ہے ۔ اور اس حقیقت اولیہ سے درجہ
بدرجہ یہ ذکر اترتا آتا ہے ۔ یہاں تک کہ ہر
اُس چیز کی نسبت جو خدا کی طرف رہنمائی کرے
یہ ذکر ہوتا ہے ۔ اسی حقیقت اولیہ کے زیر سایہ

و آئینہ در کتب سماویہ ذکر
تعالیٰ اور شدہ ذکر لقاء ظاہر و باطن
اور سب سے مراد نقطہ حقیقت کہ
مشیت اولیہ بود و ہست و آئینہ
در قرآن ذکر لقاء اللہ و لقاء
رب شدہ بحقیقت اولیہ مراد لقاء
رسول اللہ بود و ہست و کم کم
نیز نزول می نماید از حقیقت اولیہ
تا آنکہ بروجہ ہر شے کہ دلالت
کنند الا علی اللہ و کم می شود و در ظل
آن حقیقت اولیہ چنانچہ در حق
آئمہ ہدی من عرفکم فقد عرف اللہ
و امثال آن نازل است و ہر کس
لقا سے من یظہر اللہ و در ک
موجودہ فائز بلقاء رب شدہ اگر

مومن یا و با شر و الا ناظر بوجہ
 خامس در حین عروج بلقاوا اللہ
 فائز شدہ و لے چہ ثمرانہ برائے
 اولیائے نشہ یو دانہ برائے و ببالا
 نہا یہ ببالا نہا یہ بہتر بود اندان کہ
 شود بدون ایمان۔
 و بقائے ارادۃ اولیہ و رشید
 مشیت اولیہ مثل شیخ شمس است
 و مرآت ہمین قسم الی بایشہنی
 الی آخر الوجود

چنانچہ آئمہ ہدای کے حق میں اس قسم کے
 الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ جس نے ہمیں پہچان لیا اس
 خدا کو پہچان لیا اور جو کوئی من لیتہ اللہ کی ملاقات
 حاصل کر لیتا ہے۔ وہ لقاء رب ہوتا ہے۔
 بشرطیکہ کہ اس پہ ایمان رکھتا ہو۔ ورنہ بغیر
 ایمان سے جو شخص خامس آل عبا یعنی حضرت
 حسین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مگر خدا
 کے حضور میں گیا۔ تو ایسی ملاقات سے اچھا نتیجہ
 نہیں ملا۔ کیونکہ ایمان کے بغیر خدا سے ملنا اگر
 نہ ہوتا۔ تو اچھا تھا۔

اور مشیت اولیہ یعنی پیغمبر کی ملاقات اور
 دیدار ایسی ہے۔ جیسے آفتاب کو دیکھنا۔ اور
 ارادۃ اولیہ یعنی پیغمبر پر سب سے اول ایمان
 لانے والے شخص سے ملنا اور اس کو دیکھنا
 ایسا ہے جیسے آٹھنے میں آفتاب کا پرنو دکھنا
 دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے مومن سے لے کر
 آخری مومن تک۔ تصور کیجئے۔

قیامت کے اسرار

کتاب مبارک یقان کی چند عبارات کا ترجمہ

چونکہ اکثر علماء ان آیات کو سمجھ ہی نہیں۔ اور قیامت کے مقصود اعلیٰ سے واقف ہی نہیں ہوئے۔ اس لئے ان آیات (متعلقہ قیامت) کی تفسیر میں ناواقفانہ طور پر ایک مودہم قیامت مراد لی ہے (صفحہ ۱)

قیامت | قیامت نفس اللہ کا اپنے مظہر کلی کے ذریعے قیام کرنا ہے۔ اور یہی قیامت کے وہ معنی ہیں۔ جو تمام کتب مقدسہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور ذکر کئے گئے ہیں۔ اور سب لوگوں کو اس دن کی خوشخبری دی گئی ہے۔ (صفحہ ۱)

کیا آپ نے وہ مشہور روایت نہیں سنی۔ جس میں فرمایا ہے کہ اِذَا قَامَ الْقَائِمُ قَامَتِ الْقِيَامَةُ جب حضرت مہدی قائم۔ قیام فرمائیں گے۔ قیامت قائم ہو جائیگی۔ اور اسی طرح ائمہ ہدیٰ اور ہمیشہ روشن رہنے والے لوہار نے آیات کُلُّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ جو مسئلہ طور پر قیامت کے واقعات ہیں۔ اس کی تفسیر حضرت مہدی موعود کی آمد سے کی ہے۔ اب اسے براہِ راست قیامت کے معنی کو اچھی طرح

سمجھئے اور مردود لوگوں کی باتوں سے اپنے کانوں کو پاک کیجئے۔ اگر آپ
 خدا بھی عالم انقطاع میں قدم رکھیں گے۔ تو گواہی دیں گے کہ خدا اپنے
 مظہر امر کے ذریعے جب تجلی فرماتا ہے اُس دن سے زیادہ عظمت کا
 دن اور کوئی نہیں اور اس قیامت سے بڑھ کر کوئی قیامت نہیں اس
 دن میں ایک عمل ہزار سال کے عمل کے برابر ہے۔ بلکہ توبہ توبہ یہ محتاج بد بھی
 ٹھیک نہیں کیونکہ اُس دن کا عمل محدود جزا سے پاک و مقدس ہے اور
 یہ نا سمجھ لوگ قیامت اور لقاء الہی کے معنی نہیں سمجھ سکے۔ اس لئے اس
 کے فیض سے بالکل محروم رہ گئے ہیں۔ باوجودیکہ علم اور علم کے لئے
 مشقتیں اٹھانے کا مقصد اسی مقام کو سمجھنا اور حاصل کرنا ہے (صفحہ ۱۲۶)
 قیامت میں خدا سے ملاقات ایک مخصوص بات ہے اور روشن
 دلائل سے ثابت ہو گیا۔ کہ قیامت کا مقصد خدا کے امر پر خدا کے مظہر
 کا قیام فرمانا ہے اور اسی طرح لقاء الہی سے مراد سیکل ظہور میں جمال
 خدا کی تجلی اور ملاقات ہے۔ (منظر)

فقہ صورہ علماء تفسیر اور اہل ظاہر نے خدائی کلمات کے معانی کو
 نہیں سمجھا۔ اور مقصود اصلی سے دور رہ گئے۔ اس لئے
 انہوں نے ایک مخفی قاعدہ سے استدلال کیا ہے کہ جب حروف اذات نامی
 پر آتا ہے۔ تو مستقبل کے معنی ہو جاتے ہیں۔ پھر جس کلمات میں اذات نامی
 نہیں ہوا چیراں ہو کر رہ گئے۔ جیسے اس آیات میں وَ لَقَدْ فَرَّغْنَا فِي الْوَدِّ وَ ذَاكَ
 يُؤْمَرُ الْوَعِيدِ وَ مِثْلُ نَفْسٍ مَّتَمَّا سَارِقٌ وَ شَيْئٌ (سودہ ق)

اس کے ظاہر اور واضح معنی یہ ہیں۔ کہ صور پھونک دیا گیا۔ اور یہی ہے یوم وعبیر (جو لوگوں کے خیال میں بہت بعید تھا) اور ہر نفس حساب کے لئے آیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اُسے چلانے والا اور گواہ ہے۔ ایسے مواقع پر لوگوں نے کلمہ اذامقدر فرض کر لیا۔ یا یہ استدلال کیا۔ کہ چونکہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ اس لئے فعل ماضی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے گویا گذر چکی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ ادراک و فہم سے کس قدر حالی ہیں۔ خدائے تعالیٰ کیسے صراحت سے اس آیت میں نصیحہ محمدیہ کا بیان کر رہا ہے اور یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں (صفحہ ۱۱)

موت و حیات | کسی زمانہ میں بھی انبیاء اور لہاء کا مطلب حقیقی حیات و بعث و حشر کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اور نہیں ہے۔ (صفحہ ۱۲)

موت و حیات جو کتب مقدسہ میں مذکور ہے۔ اس کا مطلب ایمانی موت و حیات ہے۔ اس مطلب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہی تھا۔ کہ ہر ظہور میں سب لوگ اعتراض کرتے رہے۔ ادب آفتاب ہدایت سے فیضیاب نہ ہوئے اور جمال الہی کی پیروی نہ کی۔ چنانچہ جب چراغ محمدی خانوس احمدی میں روشن ہوا اور لوگوں پر بعثت و حشر اور زندگی و موت کا حکم لگایا۔ تو مخالفت کے جھنڈے بلند ہو گئے۔ اور لوگوں کی طرف سے استہزاء کے دروازے کھل گئے۔ اور روح الامین نے مشرکوں کی باتوں کی یوں خبر دی۔ وَلَیِّنٌ قُلْتُ اِنَّکُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَیْنِ الْکُوۡفِیِّۮۡنَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیۡنٌ (آیت کا

مضمون یہ ہے۔ کہ اگر تو مشرکوں سے کہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے گے ہو۔ تو خدا اور خدا کی آیت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا جادو اور فریب ہے۔

دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ عَازِئًا مِمَّا كُنَّا تَوَابًا عَازِئًا لِّمَنۢ خُلِقَ خَدِيدٌ (سورہ ہمد) ترجمہ یہ ہے اگر تو تعجب کرتا ہے۔ تو کافروں کا یہ قول قابلِ تعجب ہے کہ وہ ہنسی اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو چکے تو کیا ہم اٹھائے گئے ہیں۔ (صلۃ)

یہی بات ہے کہ جب اُس جہاں احادیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث و حشر جنت و نار اور قیامت کے کچھ اسرار ظاہر فرمانا چاہے۔ تو جبریلؑ یہ وحی لائے قَسَبْتُمْ مَضُنَّ إِلَيْكَ دُودُسُهُمْ وَدِيقُوا لَوْنًا مَّتٰی هُوَ۔ قُلْ شَئِيْ اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا (سورہ الاسرار) یعنی غفریب یہ وادی ضلالت کے گم گشتہ استہزاء سے اپنے سر ملاتے ہوئے کہیں گے۔ کہ یہ بانیں کب ظاہر ہوں گی۔ ان کو جواب دیجئے کہ یہ قریب ہی ہے۔ اگر بار یک نظر سے دیکھیں۔ تو اسی ایک آیت کا اشارہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ حق کے راستوں سے کس قدر دور تھے۔ باوجودیکہ قیامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے قائم و برابر تھی۔ اور علامات و انوار قیامت تمام روئے زمین پر محیط تھے۔ پھر بھی یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ (صلۃ)

(قیامت کے ذکر میں جہاں زمین و آسمان کا ذکر آتا ہے وہاں زمین سے مراد علم و معرفت کی

آسمان و زمین

زمین ہے۔ اور آسمان سے دین کے آسمان مراد ہیں (صفحہ ۷۳)

آسمان سے بلندی و برتری کی بہت مراد ہے۔ جو مشارقی قدسیہ اور
مطالع قدیمیہ کا محل ظہور ہے۔ اور یہ لازوال ہستیاں اگرچہ ظاہریں اپنی ماؤں
کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں حکم خدا کے آسمانوں سے
نازل ہوتے ہیں (صفحہ ۷۴)

سلطانِ قدم کی قدرت کی بلندی سے ملکِ اعظم کی مشیت کے اونچے مقام
سے مبعوث ہوتے ہیں۔ یہی بات ہے جو فرماتا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے
ہیں۔ اور لفظ سماء۔ شمس معانی (یعنی پیغمبروں) کے بیان میں بہت سے
مراتب پر اطلاق ہوتا ہے۔ مثلاً آسمان امر۔ آسمان مشیت۔ آسمان ارادہ آسمان
عرفان۔ آسمان ایقان۔ آسمان بیان۔ آسمان ظہور۔ آسمان بطون و بنوہ (مک)
آسمان چھٹنے کا مطلب خوب سمجھ لیجئے۔ جو سماعت و قیامت کی علامتوں
میں سے ہے۔ فرماتا ہے۔ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ یہاں آسمان سے دین کا
آسمان مراد ہے جو ہر ظہور میں بلند ہوتا ہے۔ اور بعد میں آنے والے ظہور
میں پھٹ جاتا ہے۔ یعنی محو و منسوخ ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر خوب غور کیجئے
تو آسمانِ دین کا پھٹنا ظاہری آسمان کے پھٹنے سے بہت ہی بڑا معاملہ
ہے (صفحہ ۷۵)

اگر انسانی ہستی کی یہ خشک زمین بدل کر کچھ سے کچھ نہ ہو جاتی۔ تو اسرار
احدیہ اور جو اسرہ توبہ اُس میں کیسے ظاہر و نمودار ہوتے۔ یہی بات ہے جو اسر
آیت میں فرمائی ہے یَوْمَ تُدْخِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ جب زمین بدل کر اور

زمین ہو جائیگی (سورۃ ابراہیم (ص ۵)

اور اس آیت کے معنی بھی خوب سمجھ لیجئے۔ وَلَا رَحْمَۃَ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ وَالشَّہَادَاتُ بِیْمِنِہُمْ مُّبَیِّنَاتٌ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُونَ (سورۃ الزمر)
اس کا مضمون یہ ہے کہ زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی۔ اب ذرا انصاف کیجئے کہ اگر وہی مطلب ہو جو لوگوں نے سمجھا ہے تو اس میں کیا خوبی ہے۔ دوسرے یہ بھی مسلم ہے کہ ایسا ہاتھ جو ظاہری نظر سے دکھائی دے۔ اور ایسے کام کرے۔
(جیسے زمین کو مٹھی میں لے لینا) ایسا ہاتھ ذات خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا (ص ۵)

بلکہ زمین سے مراد علم و معرفت کی زمین ہے اور آسمان سے دین کے آسمان مراد ہیں (ص ۵)

شمس و قمر { شمس و قمر ہی پر منحصر نہیں۔ بلکہ شمس و قمر سے بہت سے معنی مراد ہیں۔ ایک مراد وہ شمس حقیقت ہیں جو مشرقی قدم سے طلوع ہوتے ہیں۔ اور تمام کائنات کو فیض پہنچاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت کے آفتاب خدا کے اسماء و صفات کے عوالم میں اس کے مظاہر کئی ہوتے ہیں (ص ۳۶)
شمس و قمر و نجوم سے اول درجے میں انبیاء اولیاء اور اصحاب مراد ہیں۔ جن کے معارف کی روشنی سے غیب و شہود کے عالم روشن و منور ہیں دوسرے مقام پر شمس و قمر و نجوم سے مراد پہلے ظہور کے علماء ہیں۔ جو بند کے ظہور میں موجود ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کی دینی نہام ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر دوسرے ظہور

میں اس کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ تو مقبول اور روشن ہوتے ہیں۔ ورنہ ان کے حق میں ظلمت کا حکم جاری ہوتا ہے (صفحہ ۳۸)

اور ہر ایک صاحب نظر کو یہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ کہ جیسے ظاہری آفتاب کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند اور محو ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی آفتاب حقیقت کو طلوع ہونے پر ظاہری عرفان اور علم و حکمت کا آفتاب محو و تاریک ہو جاتا ہے (صفحہ ۴۰)

ایک مقام پر شمس و قمر و نجوم سے علوم و احکام شریعت مراد ہوتے ہیں (صفحہ ۴۱) شمس و قمر و نجوم کے گر جانے سے مراد علماء کا گمراہ ہو جانا اور شریعت سابقہ کے احکام کا منسوخ ہو جانا ہے (صفحہ ۴۲)

یہ مسلم ہے کہ وہ پہلے ظہور کے علوم و احکام اوامر و نواہی و معارف کا وہ آفتاب و ماہتاب جس کے زیر اثر اس زمانہ کے لوگ روشنی و ہدایت حاصل کر رہے تھے۔ بعد کے ظہور میں محو و تاریک ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا حکم و اثر ختم ہو جاتا ہے (صفحہ ۴۳)

یہی اس آیت مبارکہ کے معنی ہیں فَلَا أُفَسِّرُ سِرِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ (سورۃ المعارج) کیونکہ مذکورہ بالا ہر ایک آفتاب حقیقت کے لئے طلوع و غروب کا مقام ہے (صفحہ ۴۴)

سلطنت و غنا۔ حیات و موت۔ حشر و نشتر۔ پہلی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان سے مراد وہ

نہیں ہے۔ جو آج کل یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ بلکہ سلطنت سے مراد وہ سلطنت

ہے۔ جو ہر ایک شمس حقیقت کے آیات ظہور میں خود اس کی ذات میں ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی وہ باطنی غلبہ و احاطہ جس سے وہ تمام بلند و پست کو گھیر لیتا ہے۔ اور پھر عالم ہستی اور نہ ماضی کی امتداد کے مطابق ظاہری عالم میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اب لوگوں میں ظاہر و ہویا ہے۔

ایک دن ایک شخص اس فقیر بحر معانی حضرت سوال و حساب (برہا اللہ) کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ قیامت و حشر و نشر و حساب کا ذکر آگیا۔ اس نے اصرار کیا۔ کہ اس نے ظہور و بعثت حضرت باب (میں لوگوں کا حساب کس طرح لیا گیا۔ کہ کسی کو خیر بھی ہوئی۔ اس پر سننے والی کی فہم کے مطابق علم و حکمت کی باتیں القا کی گئیں۔ پھر کہا گیا کہ دنیا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت بھی تک نہیں کی اور آیہ مبارکہ **فَیَوْمَ یُنَادِی السَّاعِلُ عَنْ ذَنْبِہِ اِنَّہٗ لَیْلَیْکَ اَیُّہَا الَّذِیْ لَا یَسْأَلُ** (سورہ رحمن) نہیں دیکھی۔ اور آپ اس کے مقصود کی جانب متوجہ نہیں ہوئے۔ سوال (و حساب) کے معنی وہ نہیں جو آپ نے خیال کئے ہیں۔ چنانچہ یہی آیت اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ (صلوات) کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی انس و جان سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہ کیا جائے گا۔

ظہور اللہ و لقاء اللہ
صحابہ علم اور روشن دل لوگوں پر واضح ہے
کہ غیب ہدیہ و ذات احدیہ ہر روز و تہجد و سجود و نزول و دخول و خروج سے مقدس ہے۔ ہر وصف کرے والے کے وصف سے

برتر ہے۔ ہر ایک سمجھنے والے کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی ذات میں غیب تھا اور سب۔ اور ہمیشہ اپنی ہستی میں البصار و انظار سے پوشیدہ رہے گا۔ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (سورۃ الانعام) اسے البصار ادراک نہیں کر سکتیں وہ البصار کو ادراک کرتا ہے وہ لطیف و خبیر ہے۔

تمام انبیاء و صیاء علماء عرفاء حکماء اُس جو اہر الجواہر کی معرفت تک نہ پہنچ سکتے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس حقیقۃ المحقائق کے عرفان سے عاجز ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ اور جب کہ ذات کے عرفان کے دروازے عالم امکان و احوال کے لئے بند ہو گئے۔ اُس نے اپنی اُس وسیع رحمت سے جو ہر چیز پر محیط اور سب چیزوں پر محیط ہوئی ہے۔ قدس ثناء کی کے جو اہر کو روحانی روح کے عوالم سے معز و انسانی صورتوں میں لوگوں کے درمیان ظاہر فرمایا۔ تاکہ اس ذات اذلی اور قدیم مطلق کے نمائندے ہوں۔ اور یہ قدیم کے آئینے اور ہدیت کے مطالع اس آفتاب وجود اور جو اہر مقصود کی نمائندگی کرتے ہیں مثلاً ان کا علم اُس کے علم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ان کی قدرت اُس کی قدرت کا نشان ہوتی ہے۔ ان کی سلطنت اُس کی سلطنت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا جمال اس سے جمال کا جلوہ دکھاتا ہے۔ ان کا ظہور اس کے ظہور سے بڑھتا ہے (ص ۹۶)

بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے۔ سب سمجھ صفات و اسماء الہی کا جلوہ گاہ ہے۔ چنانچہ ہر قدرے میں اس آفتاب حقیقی کی شعلے کے آثار ظاہر

وہیدا پس (صفحہ ۹۸)

تمام موجودات میں سے خاص طور پر انسان اس خلعت سے مخصوص اور اس شرف سے ممتاز ہوا ہے۔ چنانچہ تمام صفات و اسماء الہی انسانی مظاہر کے ذریعہ اکمل و اشرف طور پر ظاہر و نمودار ہیں (صفحہ ۹۸)

انسان جو مخلوقات میں سب سے اشرف و اکمل ہے۔ سب چیزوں سے زیادہ قدرت الہی پر دلالت کرتا ہے۔ اور سب مخلوقات سے بڑھ کر خدا کی قدرت کا نشان ہے۔ اور انسانوں میں سب سے کامل۔ افضل اور لطیف ترین نمائندے آفتاب حقیقت کے مظاہر ہوتے ہیں (یعنی پیغمبر) (صفحہ ۹۸)

ادبیہ قدسی ہیاکل اولین قدیم آئینے ہیں۔ جو غیب الثیوب اور اس کے تمام اسماء و صفات۔ اس کے علم و قدرت اور سلطنت و عظمت۔ رحمت و حکمت و عزت و جود و کرم کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات ان ہوا پر احدیہ کے ذریعے ظہور و ہیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ صفات صرف چند پیغمبروں سے مخصوص نہیں بلکہ تمام مقرب پیغمبر اور مقدس اصفیاء ان صفات سے موصوف

اور ان اسماء ہے موسوم ہیں۔ نہایت یہ ہے کہ بعض پیغمبر بعض مراتب میں ظہور کے لحاظ سے بڑھ کر اور نور کے لحاظ سے برتر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (سورۃ بقرہ) (صفحہ ۹۸)

پس ان مقدس الٰہیہ کی ملاقات سے خدا کی ملاقات حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کے علم سے خدا کا علم اور ان کے چہرے سے خدا کا چہرہ (صفحہ ۹۸) خدا نے فاحش شاد ہے۔ کہ لقاء سے بڑھ کر کوئی بات اور اس سے زیادہ صریح تر کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ (صفحہ ۹۸)

کتاب

قیامت

باب دوم

”حقیقتِ قیامت“ رسولؐ کے وسیعے قوم نئی زندگی پاتی ہے

”تو میں کس طرح مرقی ہیں“

حقیقتِ قیامت

القیام والقیامتہ - مصدر ہے جیسے السلام والسلامۃ - قیامت کے معنی ہیں اٹھ کھڑا ہونا۔ برپا ہونا۔ اس لئے زمین و آسمان کے ٹوٹ کر گر جانے کو قیامت کہنا بالکل غلط ہے ایسا صریح غلط کہ زبانِ عربی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ گرنے کو اٹھنا کہا جائے۔ لہذا فنائے کبرہ یا فنائے عالم کا نام قیامت رکھنا جائز ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر معاذ اللہ کلامِ الہی میں ایسی کھلی غلطی کس طرح ممکن ہے۔ کہ وہ گرنے کو اٹھنا کہے۔ اصل لغت و زبان ہی کی کھلی حقیقت سے ثابت ہوا کہ فنا یا گرنے کو قیامت نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں قیامت کے لفظ میں جو اٹھنے کا مفہوم ہے۔ اس کے لحاظ سے ایسی کیفیت کو جس میں اٹھنا موجود ہو۔ قیامت کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے حقیقت قیامت جو خدا نے اپنے کلام میں بتائی ہے یہ ہے۔ کہ خداوندِ قیوم کی ایک تجلیِ تعظیم سے کلامِ الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور کتابِ الہی کو لے کر جیب ایک فرستادہ الہی قیام فرما ہوتا ہے۔ اور اس کے ذریعے ایک نئی قوم بننی اور قیام کرتی ہے۔ یہ زمانہ روزِ قیامت ہوتا ہے۔ خدا اپنے احکامِ جدیدہ نافذ کرتا ہے۔ اپنے پیغمبر یا مظہرِ ظہور کے ذریعے قوموں کے فیصلے کرتا ہے۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں قومیں عذاب و ثواب یا ترقی و تنزل پاتی ہیں۔ یہ قیامت ہر صاحبِ شریعت پیغمبر کے ظہور سے برپا ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت رسول

اکرم نے فرمایا۔ کہ میں حاضر ہوں۔ میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہو رہا ہے
حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا۔ کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور آج لوگوں کی
عدالت کی جگہ ہی ہے۔ سری کرشن سے گیتا میں روایت ہے کہ پر نے اور
وہا پہلے میں ہوں۔

ہر صاحبِ شریعت پیغمبر کا ظہور قیامت ہے۔ اور سب پیغمبروں نے اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے۔ کہ ایک بڑی قیامت یا
قیامت برائی آنے والی ہے جسے قرآن مجید میں الظَّامَّةُ الْكُبْرٰی فرمایا ہے
ذیل کی سطروں میں ہم قرآن مجید سے اس مضمون کو واضح کرتے ہیں
کہ قیامت کی حقیقت یہی ہے۔ جو ہم نے ابھی بیان کی۔ اول لفظ قیامت کے
متعلق چند آیات درج کرتے ہیں جن میں یہ مفہوم قطعی طور پر روشن ہے۔
کہ قیامت کے معنی اٹھنے اور برپا ہونے کے ہیں ملاحظہ ہوں آیات مبارکہ
قرآنہ کے الفاظ ذیل یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (نہ لطفیف ۴)
یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ (پاک یوسف ۲۱)۔ یَوْمَ يَقُومُ كَالشَّهَادِ (پاک مدثر ۱۱)
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (پاک زمر ۲۰)

ان سب آیات میں قیام کا مفہوم روشن ہے۔ فرماتا ہے کہ قیامت وہ دن
ہے جب لوگ خدا کے رب العالمین کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس دن
حساب قائم ہوتا ہے۔ جب گواہ برپا ہوتے ہیں۔ جب لوگ قیام کر کے نظر غور
سے دیکھتے ہیں۔ ہر حال قیام کرنے اور برپا ہونے کی کیفیت ہی قیامت میں
مد نظر ہے۔ فنا ہو جانے یا گھر پڑنے کی حالت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے

دنائے عالم کو ہرگز ہرگز قیامت نہیں کہہ سکتے۔ اور کلام الہی میں کہیں بھی
 دنائے عالم کو قیامت نہیں کہا گیا۔ ہاں خداوند قیوم کی امری تجلی سے ایک
 صاحب شریعت پیغمبر کا قیام کرنا اور ایک نئی قوم و امت کا برپا ہونا قیامت
 کا صحیح مفہوم و مقصد ہے اب اس بارے کے لئے ہم ذیل میں چند نصوص
 قرآن پیش کرتے ہیں

جب رسول برپا ہوتا ہے۔ تو خدا نے قیوم کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ وہ
 رسول کو حکم دیتا ہے **قُمْ فَأَنْذِرْ** (مذکر ۲۱) اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو خدا
 رسول حکم الہی کی تعمیل میں کمر بستہ ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور سب لوگوں کو پکار
 کر کہتا ہے۔ **قُمُوا لِلَّهِ فَاِنتَبِهُوا**۔ اے لوگو! خدا کے فرمانبردار ہو کر اٹھ کھڑے ہو
 یہ وقت عالم انسانی میں ایک نئی زندگی اور قیام جدید کا وقت ہوتا ہے اسی
 کے لئے خدا تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے **لَقَدْ اَرْسَلْنَا**
رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
رُكَّعًا وَّحَدِيدًا (حدید ۲۵) یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے دلائل کے ساتھ بھیجا
 اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی۔ تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم
 ہو جائیں۔ یہاں لفظ **لِيَقُومَ النَّاسُ** روشن کرتا ہے۔ کہ رسول کے برپا ہونے
 پر لوگوں کا قیام ہوتا ہے اور وہ گری ہوئی حالت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
 یہ دنیا میں بار بار ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔ یہ ہے خدا کی بیان کردہ قیامت جسے
 لوگوں نے بھلا دیا۔ اور طرح طرح کے ادبام میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں خداوند
 عالم فرماتا ہے **اَلَا يَتُوقُونَ اُولَٰئِكَ اَتَهْمُ مَبْعُوْهُنَّ** لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ **لَوْ مَرَّ يَوْمَئِذٍ**
النَّاسُ

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ کطفیف غ پ)

یہ لوگ کیوں خیال نہیں کرتے۔ کہ یہ اس بڑے دن کے لئے اٹھائے گئے۔ جب کہ لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔

ایک اور جگہ اسی بات کو یوں فرماتا ہے۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْضِ الْبُحُورِ لَيَقُولُنَّ لَنْ نَلْزِمَنَ الْكُفْرَ وَآءِ انْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (پ پ غ ہود) اسے رسول جب آپ قوم سے کہیں گے۔ کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے گئے ہو تو کافر کہیں گے۔ کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔

اللَّهُ يُخَيِّكُم بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (پ ج ٹم) اللہ تمہارے درمیان حکم کرتا ہے قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں تم اختلاف رکھتے تھے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (پ پ غ ہود) نیز ارب ہی فیصلہ دیتا ہے قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں صاف صاف فرمایا۔ کہ لوگوں کے اختلافات، میں حکم اور فیصلہ قیامت کے دن ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ دنیا میں رسول کے ذریعے ظہور پذیر ہوتا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ دُرُوسُهُمْ فَفَتْنِي بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (پ پ یونس غ) اور ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ سو جب ان کا رسول آتا ہے۔ ان لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان کا حق نہیں مارا جاتا۔

واضح طور پر فرما دیا۔ کہ خدا فیصلہ کرتا ہے رسول کو بھیج کر حکم فیصلہ دے دیتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفوا د پ بقرہ ۲۸) اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات میں حکم فیصلہ دیرے۔ یعنی وہ رسول صرف ایک واسطہ ہوتا ہے حکم اور فیصلہ خدا ہی کرتا ہے ہاں رسول کے توسط سے بندوں کو سنا تا اور پہنچاتا ہے۔ فرمایا مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قَاضٍ بِالْحَقِّ وَخَيْرٍ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ہ (پکے مومن م) کوئی رسول ایک آیت بھی حکم خدا کے بغیر نہیں لا سکتا۔ سو جب خدا کا حکم آتا ہے۔ سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہاں باطل خیالات والے خسارہ میں پڑ جاتے ہیں

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ قیام و بعثت میں جو حکم الہی نافذ ہو رہا تھا۔ اس کے متعلق وضاحت سے صیغہ حال میں فرماتا ہے۔ اِنَّ ذَٰلِكَ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہ بیشک تیرا رب حکم کر رہا ہے ان لوگوں میں قیامت کے دن۔ اَن بَاقِلوں میں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے۔ صاف الفاظ میں فرمایا۔ کہ قیامت کے دن تیرا رب حکم کر رہا ہے۔ واضح ہو گیا یہ قیامت کا دن ہے۔ جب کہ آج رسول کے ذریعے خداوند حکم کر رہا ہے۔ قیامت کے دن خداوند عالم حکم کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور رسول کے ذریعے اسی دنیا میں کرتا ہے۔ معلوم ہوا۔ کہ قیامت قنائے عالم کا نام نہیں ہے بلکہ گمراہی پر نوع انسان کی

موجودگی میں رسول کی آمد اور اس کے ذریعے سے نئی قوم کا قیام اور لوگوں میں حق و باطل کا فیصلہ یہی قیامت ہے۔ جو دنیا میں بار بار آتی ہے اور اسی دنیا میں اسی طرح قیامت کبریٰ کے آنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ قیامت میں لوگوں کا حساب ہوتا ہے اور انہیں جزا سزا ملتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ حساب و جزا سزا ہم برابر قوموں کو دیتے رہتے ہیں چنانچہ فرماتا ہے۔

وَكَايُنْ قَوْمٍ قَرِيْبَةً عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِمْ فَاَسْبَنَّاَهَا حَسَابًا سَنَدِيْدًا
اَوَلَمْ يَكُنْ لِّبَشَرٍ اَدْنٰى اَنْ تَكُوْلَ اَفْئَاتٍ وَّ بَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا
در پٹ. ۴۸۔ طلاق

اور بہت سی بستیوں نے اپنے آپ کے حکم سے اور خدا کے رسولوں سے سرکشی کی سو ہم نے ان سے حساب لیا یہ سخت حساب اور ہم نے انہیں عذاب دیا برا عذاب سوا انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ اور ان کے کام کا انجام سراسر خسارہ ہوا۔ کس قدر وضاحت سے بتا دیا کہ رسولوں کی آمد پر امر انہی کے انکار سے قوموں کا حساب لیا گیا۔ اور انہیں عذاب دیا گیا۔ اسی اصول کی بنا پر سورہٴ مرسلات میں خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ يَكُنْ لِّلْاَوَّلِيْنَ ثُمَّ نَبَّيْنَاهُمْ الْاٰخِرِيْنَ كَذٰلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ کیا ہم نے اولین کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی ہم پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر انہیں کے ساتھ لگا کر آخر میں یعنی پچھلے لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ قانون الٰہی ہے۔ ہر اس

عالم ہستی میں ہمیشہ جاری و ساری و عامل ہے۔

پیغمبر کے ذریعے جو نداء الہی بلند ہوتی ہے وہی صور ہے۔ جس سے عالم میں انقلابات رونما ہو جاتے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نسبت صیغہ ماضی میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَقَدْ رَئٰی الْمَوْجِدَ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَحْذَاتِ اِلٰی رَبِّهِمْ یَسْئَلُوْنَ تَالْوَالِیُّنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ہ

اور صور چھونک دیا گیا ہے سو یہ لوگ اپنے گڑھوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ بولے کہ ارے یہ ہمیں کس نے بہاری خواہگاہ سے اٹھا دیا؟ یہ وہ بات ہے جس کا وعدہ خدا نے رحمن نے

دیا تھا۔ اور پیغمبروں نے سچ سچ بیان کیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں صور محمدی کے چھونکے جانے کا صاف صیغہ ماضی میں ذکر ہے۔ آئندہ کا اس

میں کوئی ذکر نہیں۔ اس سے واضح ہو گیا۔ کہ قیامت ظہور محمدی میں قائم ہو چکی تھی۔ اور صور چھونکا جا چکا تھا۔ اس سے زیادہ واضح اور کیا الفاظ ہو

سکتے ہیں۔ عام عقیدہ کے مطابق اس کا ترجمہ لوگ صیغہ ماضی ہو سکتے کے باوجود مستقبل کے الفاظ میں کرتے ہیں کہ صور چھونکا جائے گا۔ یہ صحیح

نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہ جب ماضی پر اذا داخل ہو۔ تو مستقبل کے معنی ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اذا بھی نہیں ہے۔ پھر کسی طرح مستقبل

معنی نہیں ہو سکتے۔ صاف صیغہ ماضی ہے۔ جس سے ثابت ہوا۔ کہ صور چھونک دیا گیا۔ اس سے مراد فقرہ محمدیہ ہے۔ جس کے زیر اثر یہ لوگ

تھے۔ ان حقائق پر خوب غور کرنا چاہیے۔ عدم تدبیر یا تقلید کے پردوں میں
گمراہ نہ ہونا چاہیے۔

موت کے دن ہی جزا سزا | تمام پیغمبروں نے یہ تعلیم دی ہے
ساتھ روحانی زندگی کا خیال رکھنا ضروری ہے بلکہ روحانی زندگی زیادہ اہمیت رکھتی
ہے۔ جسمانی زندگی اسباب کا درجہ رکھتی ہے۔ اور روحانی زندگی مقصود
اصلی ہے۔ دین کا امتیازی عمل یہی ہے۔ کہ وہ انسان کے روحانی پہلو کو
زندہ کرتا ہے۔ روحانی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے وہی ابدی حیات
ہے۔

انسان کی پاک باطنی۔ نیکی خوش اخلاقی یا سچی انسانیت ہی اس کے
لئے اصل زندگی ہے۔ پیغمبروں نے تمام خوبیوں کو ایمان و عمل صالح کے
مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جو شخص اسی موجودہ
زندگی میں ایمان و عمل صالح سے فائدہ ہو گیا۔ وہ نجات و فلاح پا گیا۔ اُس
نے نقایحِ جنت حاصل کر لی ہے۔ وہ اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد فوراً روح
درِ بیکان اور جنتِ نعیم میں رہے گا۔ اور جو شخص ایمان و عمل صالح سے محروم ہے
وہ بے ایمانی اور بدکرداری میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کی چمٹ
میں ڈال دیا ہے۔ مرنے کے بعد ہی وہ دوزخ میں دھکے اٹھائے گا۔ اچھے
اور بُرے اعمال کی جزا و سزا ایک حد تک اس جہان میں بھی ملتی ہے۔ اور
مرنے کے بعد فوراً انسان بہشت و دوزخ اور عذاب و ثواب پاتا ہے۔ چنانچہ

خداوند عالم فرماتا ہے۔

جب روح حلق تک آپہنچتی ہے۔ اور تم اس وقت تک نہ جاتے ہو اور تم سے بھی زیادہ ہم اس مرنے والے کے نزدیک ہوتے ہیں۔ مگر تم بصیرت نہیں رکھتے۔ سو اگر تم دستِ قلبیت کے ماتحت جزا و سزا پالنے والے نہیں ہو تو اس روح کو بدن میں واپس کیوں نہیں لے آتے۔ پھر اگر یہ مرنے والا مقربا بندوں میں سے ہے۔ تو فوراً آرام و راحت اور جنتِ نعیم ہے۔ اور اگر مرنے والا صاحبِ ایمین (عام مومنین) میں سے ہے۔ تو تیرے لئے صاحبِ ایمین سے سلام و امن و امان ہے۔ اور اگر مرنے والا حق کو جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہے۔ تو کھولتے پانی سے دعوت اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ (د مودۃ داقدہ ٹپا)

یہاں صاف صاف فرمایا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی جزا و سزا جنت و دوزخ مل جاتی ہے۔

اسی سلسلہ میں فرماتا ہے کہ جس وقت ملائکہ ظالموں کی روح کو قبض کر لے گئے ہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں قَدْ خَلَوْا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَفِيهَا رُتَبًا (۶) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہنے والے اور مومنین کے متعلق فرماتا ہے کہ الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷) جن لوگوں کو ملائکہ وفات دیتے ہیں۔ اسے حال میں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ملائکہ کہتے ہیں تم پر سلام و سلامتی اپنے اعمال کے باعث جنت میں داخل ہو جاؤ۔

سورۃ انعام میں فرماتا ہے: "کاش تو وہ منتظر دیکھتا۔ جب کہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ اور ملائکہ اپنے ہاتھ پھیلانے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائیگی۔ اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نسبت ناحق باتیں کہتے تھے۔ اور اس کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو۔ جیسا ہم نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا (پٹ پٹ)۔" اس آیت مبارکہ میں صاف فرمادیا ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی اعمال کا نتیجہ ملتا ہے۔ الفاظ بالکل صریح ہیں کہ روح قبض کرتے وقت ہی ملائکہ کہتے ہیں آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی۔

سورۃ نوح میں غرق ہونے والے منکرین حق کے متعلق فرمایا: "مَتَّاعًا طَيِّبًا ثُمَّ نَادُوا زُرُّوْنَا فَادْخُلُوا الْآرَاءَ۔" اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کئے گئے داخل نار کردیئے گئے۔

ان تمام آیات مبارکہ سے روشن ہو گیا کہ انسان مرنے کے دن ہی اعمال کی جزا سزا میں جنت و دوزخ پالیتا ہے۔ کسی بعید زمانہ کا انتظار نہیں کرنا پڑتا نہ کسی حساب کتاب کے لئے جزا سزا موقوف رہتی ہے، موت کے ساتھ ہی جزا سزا ملتی ہے۔

اس حقیقت کے ثابت ہونے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خبیث انسان کو مرنے کے ساتھ ہی جزا سزا اور بہشت و دوزخ مل جاتی ہے۔ تو پھر کسی آئندہ وقت پر جزا سزا کے موقوف ہونے کا عقیدہ غلط ہے۔

اور اگر یہ صحیح فرض کر لیا جائے کہ ایک وقت جیسے قیامت سمجھا جاتا ہے لوگ

آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو ظاہر فرمایا ہے کہ زمین کی قوت نامیہ خشکی کے باعث جاتی رہتی ہے۔ تو زمین مردہ ہو جاتی ہے۔ سبزہ انہیں اُگاتی۔ جب مینہ برستا ہے۔ اور زمین پانی پیتی ہے۔ تو نئی زندگی پاتی ہے۔ اسی طرح انسانی قلب آسمانی پانی یعنی وحی ربانی کے بند ہو جانے سے خشک ہو جاتا ہے۔ مرنے لگتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ نئی وحی کی بارش سے پھر انہیں جلا دیتا ہے۔ خدا کی نشانیں ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی ہے کہ تم زمین کو پڑا مردہ دیکھتے ہو۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں۔ وہ ہلہکتی اور نشوونما پاتی ہے۔ یقیناً جس خدائے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ البتہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اُس نے ہر چیز کا ٹھیک پیمانہ مقرر کیا ہوا ہے۔ (پہا - ۱۹۶)

سورہ ق میں فرمایا ہے کہ ہم نے اوپر سے مبارک پانی اتارا۔ اَحْيَيْنَاہُ بَلَدًا مَّيْتًا کَذٰلِکَ الْخُرُوجُ اس پانی کے ذریعے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح مردگی سے لوگوں کا نکلنا ہوتا ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے بارے میں فرمایا ہے کُنْتُمْ کَذٰلِکَ اُتِیْتُ الْخُرُوجَ لِلنَّاسِ تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی۔ ظاہر ہے کہ امت محمدیہ کسی مٹی یا قبر سے نہیں نکالی گئی۔ اُس مردگی اور برائی حالت سے نکالی گئی ہے۔ جس میں اسلام سے پہلے مبتلا تھی۔ جو لوگ انتہائی دنیا پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور لپست زندگی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ ان میں روحانی زندگی کا شمع بھی بجتی نہیں رہتا۔ وہ اپنی لپست حالہ سے نہیں نکل سکتے۔

وَعَزَّوْا تَحْتَ الْاَشْجَارِ اَلَّذِیْنَ قَالُوْهُمْ لَا یُخْرِجُوْنَ مِنْهَا (پہا - ۶)

اور تمہیں ادنیٰ زندگی نے دھوکہ میں ڈال دیا۔ آج وہ اس پست زندگی سے نہیں نکلیں گے۔

جو لوگ بری زندگی سے نہیں نکل سکتے۔ ان کے مقابلہ میں وہ لوگ جو تاریک زندگی سے نکال لئے گئے۔ ان کا ذکر خدا نے یوں کیا ہے۔ کیا وہ جو مردہ خضام نے اسے زندہ کر دیا۔ اور اس کے لئے ایک روشنی بنادی جسے وہ لوگوں میں لئے پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کی مانند ہوگا۔ جو اندھیروں میں پڑا ہے۔ ان میں سے نکلنے والا ہی نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لئے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیئے گئے ہیں۔ (پ۔ ۶)

امیت محمدیہ میں بہرپا ہونے والے لوگ جو پہلے مردے تھے۔ زندہ کر دیئے۔ خدا نے اس کے ساتھ یہ بھی بھر دی ہے۔ کہ وہ پھر مردے بنائے جائیں گے اور پھر زندہ کئے جائیں گے۔ فرمایا ہے۔ هُوَ الَّذِي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرًا (پا۔ ۱۶۶)

خدا وہ ہے جس نے اے مسلمانو! تمہیں جلایا پھر مارے گا پھر جلایگا۔ بیشک انسان ناشکر ہے۔ اور فرمایا ہے۔ تم خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ حالانکہ تم مردے تھے۔ سو اُنہیں نے تمہیں جلایا پھر وہ تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں جلانے گا۔ پھر تم اُسی کی طرف راجع کئے جاؤ گے۔ (پ۔ ۱۳۷)

سورۃ جاثیہ میں فرمایا ہے۔ کہ جب ہماری آیات بتیث ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان کی بحث پس یہی ہوتی ہے۔ کہ ہمارے آباء یعنی بزرگوں کو اپنے ساتھ کر لیا اگر تم سچے ہو۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ

يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِذَلِكُمْ وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(پ ۲-۱۶۴)

اسے یغیہ کہہ دے کہ خدا تمہیں جلا رہا ہے پھر تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں باہم ملائے گا۔ قیامت کے دن تک جس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ آیت صاف اور قطعی بیان ہے۔ کہ ظہور محماری سے لوگوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ پھر امت پر موت وارد ہوگی۔ اور پھر جلائی جائے گی۔ یہ ضابطہ کوئی ہے کہ بعد کو اور ظہور حق ہوگا۔ جس کے ذریعے امت زندہ کی جائے گی۔ اگر یہاں فقط یحییٰ کہہ سے مراد ہو کہ خدا تمہیں قیامت میں جلائے گا تو قیامت کے بعد پھر تم کو مارے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ مومن قیامت کے دن زندہ ہونے کے بعد تو کوئی موت نہیں۔

سورۃ الروم میں فرماتا ہے۔ کہ خدا کی رحمت کے اثرات کو دیکھو اہل قبور! وہ کس طرح زمین مردہ کو زندہ کر رہا ہے و بعت محمدیہ سے لوگوں کو نئی زندگی بخش رہا ہے۔ بیشک وہی مردوں کا جلائے والا ہے۔ اور ہر چیز کا باقاعدہ پیمانہ مقرر کرنے والا وہی ہے۔

اسے رسول! تو مردوں کو کلام حق نہیں سنا سکتا۔ اور نہ بہروں کو اپنی دعوت تبلیغ نشنا سکتا ہے۔ جب کہ یہ مردے اور بہرے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اور تو اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ نہیں دکھا سکتا۔ تو تو صرف انہیں لوگوں کو اپنی دعوت سنا سکتا ہے۔ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ نہر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ (پ ۱-۱۶۴)

اسی بات کہ سورۃ الفاطر میں بیان کیا ہے۔ زندہ اور مردے یکساں نہیں ہو سکتے۔ خدا جسے چاہتا ہے سنانا ہے۔ اور تو ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں سنانا والا نہیں۔ تو تو صرف تأخیر ہے۔ (پٹا ۱۵۶)

مردے اور قبروں میں پڑے ہوئے لوگ وہ منکرین حق ہیں جو خاتم اللہ علی قلوبہم کا مصداق ہیں۔ اور وہ جن میں ذرا بھی حق جوئی کی روح ہے انہیں کو پیغمبر اور کلام الہی ہوشیار کرتے ہیں۔ سورۃ یسین میں فرماتا ہے۔ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ کلام دیا ہے سو ہم نے بہتیں شعراء بانی نہیں سکھائی یعنی یہ قرآن کوئی شاعرانہ رنگ کا کلام نہیں ہے۔ یہ تو سراپا نصیحت اور روشن کتاب ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈراوے جن میں جان ہے۔ اور کافروں پر حجت قائم ہو (جو مردے ہیں) (پٹا۔ ۴)

منکرین حق کے مردے ہونے کا بیان سورۃ نمل میں اس طرح آیا ہے کہ وہ لوگ جو خدائی دعوت و تبلیغ سے ناگ ہو کر غیرت کی طرف سے دعوت اور پرچار کرتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بنا سکتے بلکہ وہ بنائے جاتے ہیں۔ وہ مردے ہیں نہ کہ زندہ۔ اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا انجام کب اور کیسا ہوگا (پٹا۔ ۱۵۷)

صاف فرمایا۔ کہ خدائی دعوت کے خلاف جو لوگ دعوت دیتے رہتے ہیں وہ مردے ہیں۔ نہ کہ زندہ اور یہ زندگی و موت شاعرانہ بات اور خیالی چیز نہیں ہے بلکہ ایک واقعی حقیقت ہے۔

تمام پیغمبر ہی حقیقت سمجھانے کو آتے ہیں۔ کہ انسانیت کا مرجع انسان

کی حقیقی موت ہے اور انسان میں حقیقت انسانیت کا زندہ جو با حقیقی زندگی بیکین بہت لگ رہا ہے جو صرف جسمانی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ اور بس۔ انسانی زندگی سے روحانی پہلو سے انکار کرتے ہیں۔

قَالَ اِنَّ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَهُوْتُ وَحَيَاتُ مَا يُمْلِكُنَا اِلَّا الَّذِي هُوَ۔
(پط ۱۴) اور کہتے ہیں کہ صرف ہماری یہ قریبی زندگی ہی ہے۔ ہم مر رہے جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور کچھ نہیں۔

اس کے آگے خداوند عالم فرماتا ہے
مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنَّهُمْ اَكَا يَظُنُّوْنَ ہ ان لوگوں کو زندگی کی حقیقت کا علم نہیں یہ تو صرف ایک وہم میں مبتلا ہیں۔

اور فرماتا ہے :-

يَعْلَمُوْنَ اَنْ ظَاهِرًا مِنْ الْحَيٰوةِ الَّذِي بَيْنَا وَحَيَاتُ مَا يُمْلِكُنَا اِلَّا الَّذِي هُوَ غَافِلُوْنَ وہ سوچ رہا ہے یہ لوگ صرف ظاہری سیاحت ادنیٰ کو جانتے ہیں۔ اور زندگی کی دوسری کیفیت باطنی سے بالکل بے خبر ہیں۔

یعنی صرف مادی زندگی کو دیکھتے ہیں اور روحانی زندگی کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ روحانی زندگی ہی اصل زندگی اور فلاح و بہبودی ہے اور صرف مادی زندگی تو نامرادی و ناکامی ہے۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ كَيْفَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا جو کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ جو روحانی زندگی کی حقیقت سے ہے۔ وہ بامراد ہوتا ہے اور جو کوئی اپنے نفس کو خاک میں دبا دیتا ہے۔ یعنی مادیت میں پھنس کر رہ جاتا ہے وہ نامراد ہوتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بنی اسرائیل
 کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں وہیں یہ بھی نعمت

بشرط بعد الموت

یاد دلائی ہے۔

ثُمَّ لَعَنَّاكُمْ مِّنْ بَيْنِ مَوْتِكُمْ لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ (پ بقولہ ط)
 پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بنو۔
 بنی اسرائیل کی قومی موت کا ذکر خود قورات میں طرح طرح سے آیا ہے۔

کتاب حزقیل بنی بٹا میں یوں ذکر آتا ہے

”خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے خداوند کی روح میں اور اس
 وادی میں جو بڑیوں سے بھرپور تھی۔ اُتار دیا..... اور اس نے مجھے کہا اے
 آدم زاد! دیکھ کیا یہ ٹہیاں جی سکتی ہیں..... پھر اس نے مجھے کہا۔ کہ تیرا
 ٹہیوں کے اوپر نہرت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ٹہیوں! خداوند کا کلام
 سنو..... سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور ان میں روح آئی۔ اور وہ جی
 اٹھے۔ اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے
 مجھے کہا۔ کہ اے آدم زاد یہ ٹہیاں سارے اہل اسرائیل ہیں۔ دیکھ یہ کہتے
 ہیں کہ ہماری ٹہیاں سیکھ گئیں۔ اور ہماری امید جاتی رہی۔ ہم تو بالکل فنا
 ہو گئے۔“

قرآن مجید میں اسی قسم کے خیالات کا ذکر یوں آیا ہے اور انہوں نے
 جو حق سے حجاب میں پڑے ہیں کہا۔ کیا جب کہ ہم اور ہمارے بزرگ خاک
 ہو گئے ہیں۔ تو کیا اس بری حالت سے نکالے جا سکیں گے۔ ہمیں اور ہمارے

مزدگوں کو پہلے بھی یہ وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ قلب ثبوت باقی ہیں۔ جو اگلے لوگوں سے نقل ہوتی آئی ہیں۔

خداوند عالم فرماتا ہے۔ کہ ایک رسول کی قوم میں سے منکر و مکذّب جو ادنیٰ زندگی کے مزدوں میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے رسول کے متعلق کہا۔ کہ یہ تم جیسا ہی ایک معمولی بشر ہے۔ جو تم کھاتے پو دہی یہ کھاتا ہے جو تم پیتے ہو۔ وہی بہ پیتا ہے۔ اگر تم اپنے جلیب ایک بشر کی اطاعت کرو گے۔ تو سراسر نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا یہ رسول نہیں وعدہ دیتا ہے۔ جب کہ تم خاک ہو گئے۔ اور ہڈیاں رہ گئے ہو۔ تو تم اس حالت سے نکال لئے جاؤ گے۔ بہت ہی عجیب ہے بہت ہی عجیب ہے۔ جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اس ظاہری زندگی کے سوا اور کچھ بھی زندگی نہیں ہے۔ یہی ہمارے موت و زندگی ہے۔ اور ہم نئی روحانی زندگی میں نہیں اٹھائے جائیں گے۔ (پٹا - ۳۶)

سودہ قی میں فرماتا ہے۔

بلکہ یہ تعجب میں پڑے۔ کہ ان میں سے ان کے پاس ایک ڈرائے والا (پتھر) آیا۔ تو ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے۔ کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے۔ کیا جبکہ ہم مر چکے ہیں اور خاک ہو گئے ہیں؟ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا عجیب ہے۔ خداوند تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ تم لوگ تو نئی زندگی کو عجیب کہہ رہے ہو اور واقعہ یہ ہے کہ تم میں سے ہی لوگ روزانہ نئی زندگی پا رہے ہیں۔ اور تم مردوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔

فرمایا ہم خوب جانتے ہیں۔ جو کچھ زمین انہیں گھٹائی جاتی ہے اور ہمارے

پاس ایک کتاب ہے جو نگران ہے۔ دینی کلام الہی جو نازل ہو رہا ہے وہ انہیں ملاکت سے بچا کر نئی زندگی میں داخل کر رہا ہے) بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق و حقیقت کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ سو وہ انجمن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی سورت میں آئے فرماتا ہے۔ کہ جیسے آسمانی بادشہ زمین پہنچاتی ہے۔ اور مردہ بستی زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا مروگ سے نکلنا ضرور ہے (جبکہ آسمان سے وحی الہی کا پانی برس رہا ہے)

سورۃ الرعد میں فرماتا ہے۔ اے پیغمبر! اگر تو تعجب کرے۔ تو ان کی یہ بات قابل تعجب ہے۔ کہ جب ہم خاک ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہم انہیں سر نہ بنا سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو اپنے نشوونما دینے والے خدا سے منکر و مجرب ہیں۔ اس کی بدوبیت کی شان سے غافل ہیں۔ ان لوگوں کی گزندوں میں (ادہام جہالت، اندہ تقلید کی، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ آگاہ والے نہیں۔ اسی میں ہمیشہ رہیں گے) (پتہ۔ ۷۷)

ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ انہیں رسول! جب تو قرآن پر مضمنا ہے۔ تو ہم تیرے ادران لوگوں کے درمیان جو دوسری زندگی (حیات روحانی) کہ انہیں ماننے والی چھپاؤ (باطنی) پر وہ کہہ دیتے ہیں۔ ادران کے دونوں پر اس سے سمجھنے سے روکنے والے پر دے ڈال دیتے ہیں۔ ادران کے کانوں میں ٹیٹھ لگا دیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ روحانی زندگی سے بے خبر ہونے کا یہ اثر ہے۔ کہ وہ کلام الہی کے حقائق کو سمجھنے سے قاصر اور محروم رہ جاتے ہیں اسی لئے خدا ان لوگوں کو اندھے گونگے۔ بہرے قرار دیتا ہے۔

خدا نے بعثت محمدؐ کے ذریعے لوگوں کو نئی زندگی
النشأة الآخرة میں برپا کیا اور ساتھ ہی فرما دیا۔ کہ تمہیں ہم نے
 زندہ کیا ہے پھر تمہیں موت دی ہے اور پھر نشأة آخرتہ میں تمہیں اٹھائینگے
 اب ظہور حضرت ہبأ اللہ سے اس نشأة آخرتہ کا زمانہ آگیا ہے۔

دور محمدی کے بعد نشأة آخرتہ کا دائرہ صریح الفاظ میں فرمایا ہے۔
 کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے۔ کہ اللہ کیسے از سر نو خلق کر رہا ہے۔ اور پھر اس کا
 اعادہ کرے گا۔ یہ خدا کیلئے آسان ہے۔ کہہ رہے (اے لوگو!) تم جہان میں
 سیر و سفر کرو۔ غور سے دیکھو۔ کہ خدا نے کیسے آغاز خلق کیا ہے۔ اور پھر اللہ
 دوسری اٹھان اٹھائے گا۔ یقیناً اللہ ہی ہر چیز کا صحیح چاہنے والا
 ہے۔ (نپ۔ ۱۷۴)

اس آیت میں صاف اعلان ہے کہ دنیا میں پھر کر دیکھو۔ کہ خدا نے
 کیسے آغاز خلق کیا ہے۔ یعنی بعثت محمدؐ کے ذریعے نئے لوگ برپا ہو رہے
 اور نئی امت بنائی جا رہی ہے۔ پھر اس امت کا وقت ختم ہو جائے گا
 ایک دوسرے ظہور حق سے نئی امت، محدث و مجدد ہوگی۔

اہل بہا بکیم خدا۔ لہذا رست سنا رہے ہیں۔ کہ یہ دعویٰ ہذا ہذا ظہور
 حضرت باب و حضرت ہبأ اللہ کے ذریعے نشأة آخرتہ ہو رہی ہے اور اب
 اسی کا دور جاری ہے۔

خداوند محبوب آج اپنے بندوں سے باتیں کر
نئی زندگی کی پکار رہا ہے۔ اس کی ہر ایک بات شہدایقا اور ہر کلمہ

آرب حیات ہے۔ دو جہان کا مالک کر سہی قدرت پر جلوہ افروز ہے۔
 عدالت کر رہا ہے اور انعام و اکرام دے رہا ہے۔ بدداری سکھا
 رہا ہے۔ راہ نجات دکھا رہا ہے۔ آج اس کی تازہ شریعت میں تمام گزشتہ
 شریعتیں اسی طرح سما گئیں۔ جیسے سمندر میں نہریں اور دریا سما جاتے ہیں۔
 خدا کے چاہنے والو! گوش دل سے اپنے مالک کی آواز سنو۔ اور تمام
 دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ ہر ایک آنکھوں سے نکل آؤ۔ ہمیشہ ساتھ رہنے
 والی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ فرحت و مسرت کے پردوں سے خدائی محبت
 کی ہوا میں پرواز کرو۔ آج وہ بے نیاز بلند آواز سے فرما رہا ہے۔ کہ خوشی
 کا عالم آگیا ہے۔ غمزدہ نہ ہو۔ رحمت کے چشمے ابل رہے ہیں۔ خوش ہو کہ
 پیو۔ کوئے دوست کی طرف چلو۔ جسم بے جان مردہ ہوتا ہے۔ دل محبوب کی
 یاد کے بغیر پڑ مردہ ہے۔ آج وہی جسم روح رکھتا ہے۔ جو کہ جان و دل سے
 کوچہ جانان کی طرف چار رہا ہے۔ وہ مردہ ہے۔ جو آج دلکش صبح کے وقت
 نہیں جاگتا۔ وہ قیدی ہے۔ جو اپنے آزاد کرنے والے کو نہیں پہچانتا اور
 حرص و ہوا کے قید خانہ میں سرگردان ہے۔

مگر ہمت مضبوط باندھو۔ تاکہ گرفتار لوگ گرفتاری سے چھوٹ کر آزاد
 حاصل کریں۔ دنیا کے ظالموں نے قوموں کے حقوق دبا رکھے ہیں۔ اور پورے
 زور و طاقت سے اپنی نفسانی خواہشوں سے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ
 ندائے الہی جو آج بلند ہو رہی ہے۔ کسی ملک یا شہر کے لئے مخصوص نہیں
 ہے۔ بلکہ تمام جہان کیلئے ہے۔ سارے عالم کے باشندوں کو اسے قبول کرنا

چاہیے۔ جو کچھ خداوند عالم کی طرف سے نازل و ظاہر ہوا ہے۔ اسے مضبوط
تھام لیں۔ اور حقیقی آزادی سے پہرہ مند ہوں۔ غفلت اور دہم کے دلائل
سے نکل آئیں۔ بغض و حسد کی خاک و سول سے بچیں۔ آسمانِ محبت و عرفان
پس پہرہ اند کہیں۔ اپنے دلوں کے طاقتوں میں استقلال کے چہرہ اندان پہرہ
نہایت کے تیل سے روشن کئے ہوئے چراغِ محبت الہی کو تہ کل کے فانوس
میں مشرکوں کی چھونکوں سے بچائے رکھیں۔

کیا فنا کو قیامت کہہ سکتے ہیں

محققین کے لئے دعوتِ فکر و نظر

قیامت کے متعلق غلط عقیدہ عوام
زمین و آسمان برباد ہو جائیگے اک پل میں
فنا کی تین سبب دی روح سو جائیگے اک پل میں
عالم ہو جائیگے گے سب کا رخانے ملک بستی کے
مٹا جائیگے نام و نشان ہر ایک بستی کے

بچے کا صورتیں کا شور کچھ ایسا بپا ہو گا
خدا باقی رہیگا واسوا سب کچھ فنا ہو گا
قیامت اس کو کہتے ہیں۔ خیال عام ہے یہ تو
مگر ہم صاف کہتے ہیں۔ خیال خام ہے یہ تو

قیامت کے معنی قیام ہیں نہ کہ فنا

القیامة اصلها ما یذکر من لافسان عن القیام ذنعة واحدة (معرفات لغت)

قیامت کیا ہے؟ یکدم آدمی کا آٹھ کھڑا ہونا
وہ اٹھنا جس کا منہ دم مخالفت ہے پڑا ہونا
فنا سے کیا تعلق ہے بھلا لفظ قیامت کو
عدم کا نام گو یا دے رہے ہیں ہم قیامت کو
حقیقت جب یہ ہے وصی کے میں کوئی رہ نہیں سکتا
فنا کو اب کوئی پرگز قیامت کہہ نہیں سکتا

کلام الہی میں فنا کو قیامت پرگز نہیں کہا گیا

قیامت سے اگر مقصود فنا ہے تو
کلام اللہ میں تصریح سے اس کا بیان ہوتا

ہستی فیض الہی ہے اور فیض الہی کبھی منقطع یا ختم نہیں ہو سکتا

وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (قرآن مجید)

قیامت ہو اگر کل یزم ہستی کا عظیم ہونا
تو لازم آئے گا فیضانِ رب کا ختم ہونا
ہمیشہ سے ہمیشہ تک خدا کا فیض جاری ہے۔

کبھی وہ منقطع ہوتا نہیں جو فیض باری ہے
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (قرآن مجید)

ازل سے تا ابد خورشیدِ قدرت جلدہ آرا ہے

ہمیشہ جگمگاتا ہے وہی سب کا سہارا ہے

کبھی وہ ایک لمحہ کے لئے مخفی نہیں ہوتا

خدا کے پاک کہنا ہے کہ میں ہرگز نہیں سوتا

خدا ہمیشہ ایک شانِ قدرت دکھاتا ہے

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (قرآن مجید)

رہے سلطان باقی - سلطنت، معروم ہو جائے

وہ اپنی سلطنت کی شان سے محروم ہو جائے

خدا کے دیو جہاں اپنی خدائی کھو نہیں سکتا

یہ ہرگز ہو نہیں سکتا - یہ ہرگز ہو نہیں سکتا

وہی خالق ہے سب مخلوق اس کے زیر سایہ
خدا کے فیض قدرت کا بڑا مضبوط پایہ ہے
نمایاں تیر قدرت کا لا محدود جلوہ ہے
ہمارا کرمہ خاکی بھی اس کا ایک ذرہ ہے

خدا کے مقابل اب بھی ہر چیز فنا ہو رہی ہے

کل شیء کھا لک اِلَّا وَجْہُکَ (قرآن مجید)
حقیقی ہستی ذاتی جو اپنے آپ دائم ہے
وہ صرف اور صرف اک پروردگار ہی ہو قائم ہے
خدا کے سامنے اس وقت بھی ہر چیز فنا ہے
کہ حادث ہے بدلتی رہتی ہے اور آتی جاتی ہے

خلاصہ :- عالم ہستی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ ہمارا کرمہ دنیا بے شمار
کروٹیوں میں سے ایک ہے۔ اگر یہ کرمہ مٹ جائے تو ضروری نہیں کہ کل عالم ہستی
معدوم ہو جائے۔ کل عالم ہستی کبھی فنا نہ ہو گا۔ کرمہ دنیا کے فنا کو قیامت ہرگز نہیں
کہہ سکتے۔ خدا کے کلام میں کہیں اور کبھی فنا کو قیامت نہیں کہا ہے۔ یہ سخت
غلط فہمی ہے۔ کہ فنا کو قیامت کہا جاتا ہے۔

قیامت ایسی ہوتی ہو قیامت اسکو کہتے ہیں

خدا قیوم ہے یعنی وہی بالذات قائم ہے
 اور اس کے فیض سے یہ بنیم موجودات قائم ہے
 وہ جب قیومیت کا جلوہ اعظم دکھانا ہے
 زمانے کے لئے اک مظہر قیوم آتا ہے
 وہ آکر چھو نکلتے ہیں صور اور مروہ جلاتا ہے
 وہ شرع تانہ لاتا ہے نئی امت بنانا ہے
 قیامت ہے یہی جب مظہر قیوم قائم ہو
 نئی اک قوم برپا ہو جو مختار عزائم ہو
 جب اس دنیا میں کوئی صاحب شرع جدید آیا
 قیامت ہو گئی برپا نیا روز سعید آیا
 یونہی آدم سے تا اب ہم قیامت ہوتی آئی ہے
 یہ سب اقوام میں نوبت بہ نوبت ہوتی آئی ہے
 کیا چھو نکلتے تھے مور جب مری بکھڑے تھے
 میں پرلے اور مہا پرلے بولے یہ نغمہ سناتے تھے
 پکارا حضرت عیسیٰ نے میں نور و ہدایت ہوں
 زمانے کے لئے میں زندگی ہوں اور قیامت ہوں

محمد مصطفیٰ نے جب "انا انما بشر" پکارا تھا
 قیامت ہو رہی تھی جس پر نونہنگامہ آراء تھا
 فراہم ساری قومیں ہو گئیں میدانِ محشر میں
 رہیں کچھ خیر میں باقی فنا کچھ ہو گئیں شر میں
 جو قومیں ہو گئیں محروم اقرار رسالت سے
 لگی تھی ان پہ فرہم جرم سرکار رسالت سے
 جو مومن ہو گئے نیکی کا پلہ ہو گیا عبادی
 انہیں کے واسطے فرمانِ رحمت ہو گیا جاری

ختم نبوت اور قیامت کبریٰ

کیا خاتمہ نے اگر ختم۔ جب دورِ نبوت کو
 تو فرمایا کہ اب تم جلد دیکھو گے قیامت کو
 سنو دورِ نبوت ساعتِ صغریٰ کا منظر تھا
 اور اس کے بعد دورِ ساعتِ کبریٰ مقرر تھا
 مقرر دہر میں سب سے بڑی جو اک قیامت تھی
 نبوت اس بڑے دورِ قیامت کی بشارت تھی
 بنی ہر اک یہ کہتا تھا قیامت آنے والی ہے
 جو مقصودِ نبوت ہے وہ ساعتِ آنیوالی ہے

قیامت ہی کے اعلانات سے لبریز ہے قرآن
قیامت کی بشارت میں طرب انگیز ہے قرآن

مَظْهَرُ مِہِیَا عَالَمِ الدِّیْنِ وَ کِفَیجِہِ فِی الصُّوَرِ

خدا کے مظہر قیامت نے صہر چھوڑا ہے
زمین و آسمان بدلے ہیں وہ ناقور چھوڑا ہے
قیامت ہو رہی ہے۔ محشر اکبر ہو رہا ہے
عدالت ہو رہی ہے۔ محضر القدر ہو رہا ہے
فَصَبِّحْ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ
وہ سلطان حقیقی جلوہ گر ہے عرشِ نوری پر
خشیت اور ہیبت چھا گئی ہر ایک طور پر
سراسر محیرت ہیں زمین و آسمان والے
سراپا مست و بخور ہیں مکان و لامکان والے
اَلَا مَنْ شَآءَ اللّٰہُ

خدا کا فضل ہے جن پر انہیں کے ہوش باقی ہیں
نمانہ کے لئے وہ بادۂ وحدت کے ساتھی ہیں

کُلُّ اُمَّةٍ تَدْعُ اِلٰی کِتَابِہَا

کتب میں کھل رہی ہیں دفتر اعمال کھلتے ہیں
 سبھی اقوام کے مخفی سے مخفی حال کھلتے ہیں
 جزا اپنے عمل کی پا گیا۔ ہر اک۔ قیامت میں
 کسی نے زندگی پائی۔ کوئی ثوابِ ہلاکت میں
 خدا کے امر برحق سے عدالت ایسی ہوتی ہے
 قیامت اس کو کہتے ہیں قیامت ایسی ہوتی ہے

رسول کے لیے قوم نئی زندگی پائی ہے

بات چہارم

محقق۔ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئیگا۔ جب لوگ قبروں
 سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟

بارتق۔ یہ بات کلامِ الہی سے ثابت نہیں کہ ایک دن آئیگا جب لوگ زندہ

کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے جب کلامِ الہی سے یہ بات ثابت نہیں تو

مومن کا فرض ہے کہ اُسے تسلیم نہ کرے۔ اس لئے ہم بھی اس بات کو نہیں مانتے

محقق۔ قرآن شریف سورہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے کہ تم مرد۔ یہ تھے اُس

نے تمہیں جلا یا۔ پھر تمہیں مارے گا۔ پھر جلائیگا۔ پھر تم خدا کی طرف لوٹنا لے جاؤ گے

— اس جگہ صاف فرمادیا کہ انسان مرنے کے بعد ایک دن جلائے جائیگا

اس سے زیادہ صاف بیان اور کیا ہوگا؟

محقق: جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔ اسے غور سے ملاحظہ فرمائیے۔
 اس میں پہلا کلمہ یہ ہے۔ کہ تم مردے تھے۔ ہم نے تمہیں جلایا۔ مردہ صرف
 اس وقت کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ اپنی حاصل شدہ زندگی سے محروم ہو
 گیا ہو۔ کیونکہ موت زوالِ حیات کا نام ہے۔ جس چیز میں ابھی تک زندگی نہیں
 آئی۔ اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ کبھی پتھر کو بھی کوئی مردہ کہہ سکتا ہے۔ جس نے
 کبھی زندہ نہ کی نہیں پائی۔

محقق: اس بات کا مطلب کہ تم مردے تھے۔ ہم نے تمہیں جلایا۔ یہ ہے
 کہ تم نطفہ کی حالت میں مردے تھے۔ ہم نے تمہیں شکمِ مادر میں پیدا کر کے
 جلادیا۔

محقق: آپ کا یہ خیال درست نہیں۔ کیونکہ نطفہ کوئی مردہ چیز نہیں وہ
 نہ ایک زندہ چیز ہے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ پھر مردے سے مراد نطفہ
 کیسے ہو سکتا ہے؟ مردہ تو اسے کہتے ہیں۔ جسے پہلے زندگی حاصل ہو۔ اور پھر
 وہ زندگی سے محروم ہو جائے۔ جیسا کہ خود آیت میں یہ الفاظ ظاہر کر رہے ہیں
 کہ پھر تمہیں مارا گیا اور پھر جلائے گا۔ یعنی حیات کے بعد موت اور موت کے بعد حیات
 دیگا۔ نطفہ کو مردہ قرار دینا مشاہدہ اور واقعہ کے خلاف ہے۔ اس لئے آیت میں
 مردہ سے مراد نطفہ نہیں ہو سکتا۔

محقق: پھر اس سے کیا مراد ہے؟

محقق: تم مردے تھے۔ یہ خطاب قوم کو ہے۔ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم اپنے مخاطب انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ کہ تم مردے تھے۔ خدا

نہیں تہیں جلایا۔ تم قومی و ایمانی لحاظ سے مردے تھے۔ خدا نے میرے ذریعے
 تہیں زندہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح تم مردہ ہو جاؤ گے۔ اور خدا پھر تہیں زندہ
 کرے گا۔ جیسا میرے ذریعے تہیں زندہ کیا۔ پھر ایک ظہور حق کے ذریعے تہیں زندہ
 کر دیگا۔ آیت مذکورہ کا یہ مفہوم صحیح مفہوم ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا مفہوم
 درست نہیں۔ نقطہ کہ مردہ کہنا حقیقت کے خلاف ہے۔ اور ایسا ترجمہ کرنا
 زبان عرب کے ہرگز موافق نہیں۔ اور اگر اس فقرہ کا مطلب کہ پھر تہیں مارے گا
 اور پھر جلے گا۔ یہ ہے کہ تہیں قبروں میں سے زندہ کر کے نکالے گا۔ تو
 پہلے فقرہ میں بھی قبروں سے نکالنا مراد کیوں نہیں لیتے۔ جو فرمانا ہے۔ کہ تم
 مردے تھے ہم نے تہیں جلایا۔ آپ اس لفظ سے یہ کیوں نہیں سمجھتے۔ کہ تم
 قبروں میں مرے پڑے تھے۔ ہم نے تہیں قبروں میں سے زندہ کر کے نکالا
 ہے۔

محقق۔ یہ مطلب ہم نہیں لے سکتے۔ کیونکہ واقعات کے خلاف ہے۔ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کب قبروں میں پڑے تھے۔ اور آپ کے ذریعے قبروں سے کب
 نکالے گئے۔

مذہبی۔ مرجأ۔ معذرت آپ کو مجبور کرتی ہے۔ کہ خلاف واقعات کوئی
 مطلب نہ لیں۔

سورۃ انفال میں فرمانا ہے۔ کہ تم خدا اور رسول کی بات قبول کرو۔ کہ وہ
 تہیں اس چیز کی جانب بلاتا ہے۔ جو تہیں زندہ کر دے گی۔ صاف فرمانا ہے
 کہ رسول خدا کی دعوت تہیں زندہ کر دے گی۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت میں فرمایا

کہ تم مردے تھے۔ خدا نے تمہیں زندہ کر دیا۔ یہ حقیقی و ایمانی زندگی کا بیان ہے۔ نیز ایمان لانے والوں کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ کیا وہ جو مردہ تھے۔ ہم نے اُسے زندہ کر دیا۔ اور اُسے روشنی عطا کی۔ جسے وہ لوگوں میں لئے چلتا ہے۔ اُس شخص کی مانند ہے۔ جو تار بیکوں میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے نکل ہی نہیں پاتا۔ ان آیتوں میں صاف صاف فرمایا ہے۔ کہ رسولِ خدا کی دعوتِ زندگی دینے کے لئے ہے۔ اور جو کوئی ایمان لاتا ہے۔ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔

ذیل کی آیت پر بھی غور فرمائیے۔
 اِنَّ اَمْثَلِ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَتْ حُجَّتُہُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَسْمُوْا بِاٰیٰتِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

جب ہماری کھلی آیات ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ تو وہ حجتِ باری کہہ کے یہی کہتے ہیں۔ کہ اگر تم نئی زندگی دینے کے وعدے میں سچے ہو۔ تو پہلے ہمارے بڑوں کو اپنی کشتی میں لے آؤ۔ یعنی انہیں اپنا پیغام منوا کر زندہ کر دو۔ تب ہم جانیں کہ تم میں کچھ صداقت کا اثر ہے۔ اس کے جواب میں خداوندِ عالم اپنے رسول کو حکم دیتا ہے قُلِ اللّٰہُ یُحْیِیْکُمْ کہہ دے کہ خدا تمہیں کو زندہ کرے گا۔ وہ اس بات کا محتاج نہیں۔ کہ پہلے تمہارے بڑوں کو منوائے تب ہی تم سے منوائے۔ وہ تمہیں کو زندہ کرے گا۔ خواہ تمہارے بزرگ اس نئی زندگی میں حصہ لیں یا نہ لیں۔ اگر یہاں یُحْیِیْکُمْ سے یہ مراد لی جائے۔ کہ خدا تمہیں مرنے کے بعد قیامت میں زندہ کرے گا۔ تو یہ مطلب درست نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے آگے فرماتا ہے۔ ثُمَّ یُبْیِّنُکُمْ مَّجْہَرٌ یَّہْدِیْکُمْ اِلَیْہِ۔ تو اس صورت میں

اسی پر ہونے۔ کہ قیامت کے دن چلا کر پھر مارے گا۔ جو بالکل درست نہیں۔
 قیامت کے بعد پھر مارنے کا تو کوئی عقیدہ نہیں۔ بلکہ قیامت کے بعد تو ہمیشہ
 کی زندگی مسلم ہے۔ نیز پھر نہ لفظ ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ جُوفًا
 تمہیں مارنے کے بعد قیامت کی طرف جمع کرے گا۔ اگر یُجْعَلُكُمْ سے مراد یہ
 ہے کہ قیامت میں زندہ کرے گا۔ تو ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ میں ماننا پڑے گا۔ کہ قیامت کے
 بعد جو موت ہوگی۔ حالانکہ یہ مذاہب مسلمان ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 سے معنوم ہوا۔ کہ یہ زندہ کرنا اور بارہا قیامت سے پہلے ہوگا۔ اس کے بعد
 قیامت ہوگی۔

پھر یہ آیت بہت قابل غور ہے۔ اگر علمائے کرام اسی ایک آیت پر اچھی طرح
 تہہ ذرا تیش۔ تو احیاء و امانت اور پھر قیامت کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔

اب ہم پوری آیت مع ترجمہ ذیل میں درج کرتے ہیں :-

قُلِ اللّٰهُ يَجْعَلُكُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ جُوفًا ثُمَّ يَجْعَلُكُمْ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَارِیْبَ فِیْہِ
 وَلَکُمْ اَلْقَوَامُ لَکُمْ لَیْسَ لَکُمْ اَلْقَوَامُ (سورہ جاثیہ) کہہ دے کہ خدا تمہیں زندہ کرے گا۔
 پھر تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں قیامت کے دن کی جانب جمع کرے گا۔ جس میں شک نہیں
 ہے۔ لیکن اکثر آدمی اس کا علم نہیں رکھتے۔

اس آیت مبارکہ میں بھی صاف صاف وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ اور سورہ
 نور کی آیتوں میں مذکور ہے۔ قومی زندگی اور موت کا ذکر فرمایا ہے۔ کہ ظہور و مجہد
 کے ذریعے اب خدا نئی زندگی عطا فرما رہا ہے اور عطا فرمائے گا۔ پھر قوم کو
 قومی موت دیگا۔ پھر نئے ظہور کے ذریعے زندہ کرے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہے

کہ لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کے علم سے بچہ بہرہ ہے۔ اکثر الناس لا یَعْلَمُونَ کا ترجمہ ان الفاظ میں بالکل صحیح ہے۔ کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور نہیں بیانیں گے۔

قویں کس طرح مرقی ہیں؟

قانون قدرت کا عمل جاری ہے۔ ہر فرد اور ہر قوم بلکہ ہر چیز متانوں قدرت سے جکڑی ہوئی ہے۔ قانون قدرت کے خلاف ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ خدا اپنے ہر چیز کی زندگی اور موت کا ایک قانون بنایا ہے جس سے باہر نکل جانا کسی چیز کے لئے ممکن ہی نہیں۔

جس طرح افراد انسانی کے پیدا ہونے اور مرنے کا ایک قانون ہے جو تمام دنیا کی قوموں پر چھایا ہوا ہے۔ تمام گذشتہ اقسام بھی اسی قانون کے ماتحت زندگی اور موت کے مراحل طے کر چکی ہیں۔ اور موجودہ اقوام عالم بھی قانون الہی کے ماتحت ہیں۔ اسی وقت بھی دنیا میں بعض قومیں غالب ہیں بعض مغلوب ہیں۔ بعض قومیں آزاد ہیں۔ بعض غلام ہیں۔ بعض قومیں مر چکی ہیں اور بعض نئی زندگی حاصل کر رہی ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس قانون الہی کے ماتحت ہو رہا ہے۔ جو قوموں کی زندگی و موت اور عروج و زوال کا قانون ہے۔ بڑی اعتبار سے جماعتیں اور فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ اور مرتے ہیں۔

دنیا دمی لحاظ سے بعض گروہ دولت و قوت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور چند روز میں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امور بھی قانونِ قدرت کے ہی زیر اثر واقع ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں فرقوں اور جماعتوں سے گذر کر قوموں اور امتوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔

ایک قوم یا امت ہمیشہ کی بڑی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بنیاد جو اس عالم میں نئی قوم کے لئے ہوتی ہے۔ وہ نئی رسالت و شریعت ہے۔ جب ایک عظیم الشان مصلح روحانی یا رسول ظاہر ہوگا۔ اُس نے ایک شریعت کی تشکیل فرمائی۔ اور عالم انسانی میں ایک نئی سرکشت پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ ایک بڑی قوم و امت دنیا میں قائم ہو گئی۔ اور اُس نے اپنی نئی زندگی کے زبردست اثرات دکھائے۔ حقیقتہً دنیا کہ بدل دیا۔ تاریخِ عالم ہمارے اس بیان کی شاہد ہے۔ ہاں جب یہ قوم و امت دوبندوال ہوئی۔ اور اپنی زندگی کو ضائع کر بیٹھی۔ تو اس ایک قوم کے سینکڑوں ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ فرقے اور گروہ پیدا ہو گئے۔ جو ایک دوسرے کے خلاف اپنی طاقتیں خرچ کرنے لگے۔ جیسے ایک تندرست جسم میں جگہ جگہ ناسور پڑ جاتے ہیں۔ اور اُن میں بیشمار کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قوم واحد کے جسم میں مٹھناجا اور مہلک گروہوں اور فرقوں کے جراثیم نمودار ہو جاتے ہیں۔

قانونِ قدرت بنانے والا قادرِ مطلق فرمانا ہے۔ کہ وہ قادر ہے۔ سب کچھ اُس کی قدرت کی زیر اثر ہے۔ اور وہ ہر چیز کے لئے ایک مقررہ اندازِ معین کر چکا ہے۔ اُسی قانون کے ماتحت سب کچھ وقوع میں آتا ہے۔ وہ ہمارے

ادھر اور تمہارے نیچے سے تم پر عذاب برپا کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں اس عذاب میں بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ کہ تم مختلف گروہ اور فرقے بن کر ایک دوسرے سے اکٹھے پڑو۔ اور تمہارا ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو دیکھ دیتا رہے۔ تمہارے اندر لڑائی اور فساد جاری رہے۔ اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے لئے خطرہ بن کر رہا کر جائے۔ (سورۃ النعام)

وہ حقیقت قوموں کے لئے فرقے اور باہمی فساد سب سے بڑا عذاب ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے۔ کہ قوم کے اجزاء کا منتشر اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جانا قوم کی موت و فنا ہے۔ جب ایک سکیل کے عناصر و اجزاء بکھر گئے۔ تو اب اس کی زندگی کہاں؟

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب
موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا

ہر قوم کی نعمتیں دینے والا خداوند عالم کسی قوم کو اپنی نعمت عطا فرما کر بلا وجہ ان سے اپنی نعمتیں کبھی نہیں چھینتا۔ وہ فیاض ہے۔ لیکن اس نے یہ قانون مقرر فرما دیا ہے۔ کہ جب کوئی قوم خداوند نعمت کو خراب و برباد کرنے لگتی ہے۔ تو وہ نعمت اس قوم سے چھین جاتی ہے۔ زبانِ قدرت اس قانون کا یوں اعلان فرما چکی ہے۔

”حقیقت یہی ہے کہ اللہ کسی قوم کو نعمت دے کہ چھپاس میں
اس وقت تک رو بدیل نہیں کرتا۔ جب تک وہ قوم خود اس
نعمت کو اپنے حالات کو بگاڑ نہیں دیتی۔ یقیناً خدا ہر ایک

بات سنتا ہے اور سب کے حالات جانتا ہے۔

قوم اس وقت ہلاک ہو جاتی ہے۔ حبیب و پہلی قوموں کا ماحول اور
ذبحی روش اختیار کرتی ہے۔ کہ انہوں نے پائے اور تہ تیہ دینے والے خدا
کے احکام کو جھوٹ قرار دیا۔ ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب سے
ہر باد کر دیا۔ اور فرعون کے ہرنگ لوگوں کو ڈبو دیا۔ کیونکہ وہ سب کے سب
ظالم تھے۔ (انفال)

خداوند عالم کا امر مبراہ
اسرائیلی سے سرکش باعزت ہلاکت ہے | حکمت ہے جو لوگ اس
سے سرکش کرتے ہیں۔ وہ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی بات کو یوں فرمایا ہے
”بہت سی بستیوں نے اپنے رب کے امر اور اس کے پیغمبروں
سے سرکش کی۔ ہم نے ان سے سخت عذاب لیا۔ اور انہیں
ہولناک عذاب دیا۔ تب ان بستیوں نے اپنے گناہ کا مزا چکھا
اور ان کا انجام سراسر نقصان ہو کر رہا۔“

کھراں نعمت ہلاکت ہے | نصرت روحانی و جسمانی ملتی ہے۔ اور قوم
اس کی قدر نہیں کرتی بلکہ نعمتوں کو بیجا طردہ پہنچا دیتا ہے۔ خود اس کا
قانون یہ منتخب ہے اگر تاس ہے۔ کہ وہ قوم نعمتوں سے محروم کر دی جاتی ہے خود ان
سے فرماتا ہے :-

”اللہ مثال دے کہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ کہ ایک بستی تھی۔ جسے ہر طرح

امن و اطمینان تھا۔ ہر طرف سے خیر و نیکوئی اور خیر و برکت اس کو ہمہ پہنچ جاتی
 تھیں۔ پھر وہ بستی خدائی نعمتوں کی یہ قدری و ناشکری کرنے لگی۔ تب خدا
 نے اسے توحید اور بھوک کی لپیٹ کا مڑ چکھا یا۔ کیونکہ اس کے گردت کا
 یہی نتیجہ ہونا چاہیے تھا۔

خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب تک
 بد عملی سمجھ بھلاکت ہے | ہم کوئی پیغمبر بھیجنا نہ کریں۔ لوگوں کو
 عذاب نہیں دیتے۔ کسی بستی کی ہلاکت یوں ہوتی ہے کہ ہم وہاں کے خوشحال
 لوگوں کو اپنا امر و حکم پہنچاتے ہیں۔ وہ لوگ حکم کے خلاف بد عملی کرتے ہیں
 تب ان پر الزام ثابت ہو جاتا ہے۔ اور وہ فالوین جن کی دوستی عذاب کے
 مستحق ہو جاتے ہیں۔ تب ہم ایسی بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم
 فرشتے کے بد بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اور نیز اس لیے بد عملی
 کے گناہوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ بد راغبیر و جیسر ہے (بنی اسرائیل)
 اب تو انہیں کھانے پینے اور دنیاوی فائدہ اٹھانے میں منہمک چھوڑ
 دے۔ اور ان کی مودوم قضا انہیں غافل بنا دے۔ سو نتیجہ عنقریب معلوم
 ہو جائے گا۔ اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی۔ جب تک کہ اس کے لئے
 ایک جانی ہوئی کتاب نہ ہو (جس کی تعلیمات سے قوم سب عمل ہار کر مستوجب
 ہلاکت ہوتی ہے) اور کوئی امانت اپنی مقررہ میعاد سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔
 ہم نے کوئی بستی برباد نہ کی مگر اس صورت کے کہ یا وہاں کوئی کدے اس
 کو ڈالنے والے موجود تھے۔ اور ہم ظالم کو نہیں ہیں۔ (شعراء)

”اور تیرا رب بسینوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک بسینوں کے مرکز میں پیغمبر نہ بھیج دے۔ جو خدا کی آیات و احکام لوگوں کو سنائے۔ اور ہم بسینوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے۔ جب تک وہ ظالم و ستمگار نہ ہوں“ (قصص)

”ہم نے گذشتہ قوموں کو تم سے زیادہ قوت اور تسلط عطا فرمایا تھا۔ اور انہیں زبردست سماعت۔ بصارت اور دل دیئے تھے۔ سو ان کے سمع و بصر اور دل کچھ کام نہ آئے۔ کیونکہ وہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ اور جن امور پر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ انہیں تو انہیں الہی نے عذاب بن کر انہیں گھیر لیا اور ہم نے تمہارے آس پاس اسٹپے والوں کو بھی ہلاک کیا ہے۔ اور آیات کو بایاں بیان کیا۔ تاکہ وہ اب بھی باز آجائیں“۔ (احقاف)

کیا یہ واجعات انہیں رہنمائی نہیں کرتے۔ کہ ہم ان سے قبل کس قدر جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے ہیں یا ہلاک شدہ جماعتوں کے افراد ان گھروں کے گھروں میں (گناہ گری و غلامی وغیرہ کرنے پڑے) چل پھر رہے ہیں۔ (یس)

فانی زندگی میں اترانا ہلاکت کا موجب ہے | بسینیاں تباہ کر ڈالیں

جو اپنی زندگی میں اتراتی پھرتی تھیں۔ سو یہ تمہارے سامنے ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں۔ جو ان کے بعد اب تک بہت ہی کم آباد ہوئے۔“ (قصص)

”اور کتنی ہی بسینیاں ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ جب کہ وہ ظالم پھگٹی تھیں۔“

ہے جا کارروائیوں میں مصروف تھیں۔ سو اب وہ بستیوں ویران ہیں۔ ان کی چٹنیں اور مکانات کھنڈر ہیں۔ اور گنبدیسی بے کار اور کتنے مضبوط محلات اجاڑ پڑے ہیں۔ (حج)

”ان سے پہلے ہم کتنی ہی جمیعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ جو ان لوگوں کی نسبت بہت زیادہ سخت گیر تھے۔ اور جنہوں نے شہروں کو چھپان وارا تھا جب ہمارا مذاپ آیا۔ تو انہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملی۔ یقیناً ان واقعات میں اس کے لئے ایک عبرت ہے جس کے سیتے میں دل تھو یا وہ کان لگا کر بات سننے اور پورے ہوش و حواس سے مشاہدہ کرے۔“ (دق)

دعوتِ حق پر ایمان نہ لانا موجب ہلاکت ہے | پیغمبرِ پورے اپنے

بھیجے۔ جب کسی امت کے پاس اس کارِ رسول آیا۔ لوگوں نے اسے چھوڑا تو ادا دیا تب ہم نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا۔ اور ان کو انسان نہ بنا دیا ایمان نہ لانے والی قوم خدا کی رحمت سے دور ہو۔ (مومنون)

”اے مسلمانو! پہناری تمناؤں سے اور اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ نہ ہو گا۔ قانونِ توبہ ہے کہ جو برائی کر لگا۔ اس کی سزا اسے بلیگی (نساء)

مقدمہ بالا بیانات الہی کو دیکھتے ہوئے اقوامِ عالم اپنے حالات **خلاصہ** | پر نظر ڈالیں۔ مسلمانوں کے لئے توبہ آیات مبارکہ نہایت ہی زبردست تنبیہات ہیں۔ جو اپنے اعمال اور ان کے نتائج جو اس وقت انہیں مل رہے ہیں۔ دیکھیں اور توبہ اور رجوع کے لئے کمر بستہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ

ہلاک شدہ قوموں کی طرح وہ بھی سوچ و بچہ سے محروم رہ جائیگا جن کے منتقین
 خدا نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ وہ اب دعوت حق بالکل نہیں
 سن سکتے۔ ان کے کان تو ہمیں پر نہیں سنتے تاکہ ہمیں کہتے ہیں پر ہمیں دیکھتے
 دل نہیں مگر سوچ بچار نہیں کرتے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کلام حق
 نہیں سنتے۔ انوار حق نہیں دیکھتے۔ مخالف الہیہ پر دل سے خود نہیں کرتے۔
 ورنہ ایسے اپنے دنیا سے کما رو بار میں تو پورے طور پر کان۔ آنکھ۔ دل لگاتے
 ہیں۔ مومن کا امتیاز یہی ہے کہ وہ دینی زندگی کو فراموش نہیں کرتا۔ اور
 میرا ہی کے سامنے تسلیم جھکائے رکھتا ہے

کتاب

قیامت

باب سوم

کیا فناء عالم قیامت ہے؟ "نقحہ اولیٰ و ثانیہ" "نقحہ صورت"

باب سوم

”کیا قیامت کے دن عالم فنا ہو جائے گا“

دوستوں کی ایک مجلس آراستہ ہے۔ مختلف عقائد کے با علم لوگ جمع ہیں۔ نہایت تہذیب و شائستگی سے علمی گفتگو ہو رہی ہے پوری آراوی سے سب لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ مسئلہ زیر بحث ”قیامت“ ہے۔

ایک عالم نے فرمایا۔

قیامت کا عقیدہ تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔

دوسرے فاضل نے کہا۔

بیشک تمام مذاہب میں مسئلہ قیامت ایک اہم مسئلہ ہے۔ لیکن

اہل مذاہب اس کی حقیقت کو بہت ہی کم سمجھ سکے ہیں

عالم۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ قیامت کو مانتا ہے۔

فاضل۔ مگر قیامت کے صحیح مفہوم سے بڑے بڑے لوگ بھی بے خبر ہیں۔

عالم - یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے۔ کہ ایک وقت تمام عالم جسمانی فنا ہو جائیگا۔ زمین و آسمان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ خدا کے سوا ہر چیز معدوم ہو جائے گی۔ اسی کو قیامت کہا گیا ہے۔ اور اسے سب مانتے ہیں۔

فاضل - بیشک جس چیز کا آغاز ہے۔ اس کا انجام بھی ہے۔ عالم کی ہر چیز ایک مقررہ عمر رکھتی ہے۔ کوئی چیز اس سے مستثنیٰ نہیں۔ تو یہ ہمارا گمراہی بھی ایک عمر رکھتا ہے۔ اور اپنی عمر کے اختتام پر یہ مرجائیگا۔ اس میں کچھ اختلاف نہیں۔ لیکن اسے قیامت کہنا درست نہیں قیامت اور قیام کے معنی بہ پامنا میں نہ کہ گرجانا اور فنا ہو جانا۔ اگر فنا ہے عالم کو قیامت کہا جائے۔ تو یہ مصرعہ صادق آئیگا کہ ”برعکس نہ نہ نام زندگی کا فور“

عالم - تعجب ہے آپ فنا ہے عالم کو قیامت نہیں کہتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں صاف صاف فنا ہے عالم کو قیامت کہا گیا ہے۔

فاضل - میری تحقیق میں قرآن مجید فنا ہے عالم کو قیامت نہیں کہتا کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ جس میں فنا ہے عالم کو قیامت کہا گیا ہو۔

عالم - یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید میں بیشمار ایسی آیات ہیں جن میں فنا ہے عالم کو قیامت کہا گیا ہے۔

فاضل - کوئی ایک آیت ہی پیش فرمائیے۔ جس میں فنا ہے عالم کو قیامت کہا

گیا ہو

عالم - مجھے حیرت ہے کہ آپ ایسی آیت کا مطالبہ کرتے ہیں ایسی آیات
بکثرت ہیں۔ لیجئے ایک آیت پڑھنا ہوں کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ
يَعْنِي ہر چیز فنا ہونے والی ہے بجز ذات خداوندی کے۔ یہ صاف صاف
بیان ہے۔ کہ ایک وقت ماسوا اللہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ صرف
خدا رہ جائے گا۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔

فاضل - جناب عالی! آپ نے اس مدعا کے لئے آیت سے استدلال فرمایا
کہ فنائے عالم کو قیامت کہا گیا ہے۔ آیت مذکورہ میں فنائے عوالم
کو قیامت کہیں نہیں کہا گیا۔ اس میں تو قیامت کا لفظ بھی نہیں ہے
اس آیت سے یہ مدعا تو ثابت نہ ہو سکا۔ کہ فنائے عالم کو قرآن مجید
میں قیامت کہا گیا ہے۔ اچھا تو اب کوئی اور آیت پیش کیجئے۔

عالم - اگر اس آیت میں قیامت کا لفظ نہیں۔ تو مفہوم تو موجود ہے۔ کہ
ایک وقت بجز خدا کے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔

فاضل - مدعا تو یہ تھا۔ کہ فنائے عالم کو قرآن مجید قیامت قرار دیتا ہے۔

جو اس آیت سے ثابت نہ ہو سکا۔ اب رہا یہ امر کہ اس آیت کا مانہ
یہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ جب کہ بجز خدا کے سب کچھ فنا
ہو جائیگا۔ معاف فرمائیگا۔ مجھے اس لفظ سے بھی اتفاق نہیں کہ
ایک وقت آنے والا ہے۔ جب کہ بجز خدا کے سب کچھ فنا ہو جائیگا
آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا مفہوم یہ ہو۔ کہ ایک وقت

آنے والا ہے یا آئندہ کسی وقت ایسا ہوگا
 غور فرمائیے۔ لفظ ہے کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ۔ مالک کے معنی ہلاک ہونے
 والا۔ اس ترجمہ اردو سے بنایا کہ مغالطہ ہوا۔ کہ سب کچھ آئندہ ہلاک
 ہونے والا ہے۔ حالانکہ مالک صیغہ اسم فاعل ہے۔ جو کیفیت حال
 کو بتاتا ہے۔ یعنی سب کچھ اب ہلاکت پذیر ہے۔ ہر چیز فنا ہو رہی ہے
 صرف خدا بقا کا مالک ہے۔ وہ فنا کے اثر سے بچا ہوا ہے اس
 کے سوا ہر چیز فنا کے زیر اثر ہے۔ ہر آن فنا کے عمل سے بدل رہی
 ہے۔ ہر چیز ہالکۃ الذات ہے۔

صیغہ اسم فاعل حال کے لئے ہوتا ہے۔ جب کہ کہتے ہیں نَذِیْدٌ
 قائمٌ۔ "نذید گھڑا ہوا ہے۔ قائم کے معنی کھڑا ہونے والا کہہ رہے
 سمجھ لیں۔ کہ آئندہ وقت آئے گا۔ جب کہ نذید گھڑا ہوگا۔ بالکل غلط
 ہے۔ قائم صیغہ اسم فاعل ہے۔ جو معنی حال کے لئے آیا ہے اسی
 طرح کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ میں لفظ هَالِكٌ صیغہ اسم فاعل ہے جو معنی
 حال کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہوا۔ کہ ہر چیز حال میں ہلاکت پذیر ہے
 کیونکہ ہر آن تغیر کے چکر میں ہے۔ کوئی بھی کسی لمحہ جس تغیر سے
 بچ رہی نہیں۔

کُلُّ شَيْءٍ یَّتَغَيَّرُ وَالَّذِیْ لَیْسَ یَتَغَيَّرُ نَفْسُ الرَّحْمٰنِ۔ ہر چیز تغیر میں ہے صرف
 خدا تغیر سے پاک ہے (کتاب میں)

آیت کل شیء ہا ہا ہا سے بھی جناب کا کوئی مدعا ثابت نہیں ہوا
 نہ یہ ثابت ہوا کہ فنائے عالم کو قیامت کہتے ہیں۔ کیونکہ آیت مذکورہ
 میں کہیں لفظ قیامت نہیں اور نہ یہ ثابت ہوا۔ کہ اس آیت میں کسی
 آئندہ وقت پر فنائے عالم کا ذکر ہے۔ بلکہ اس آیت میں اشیائے
 عالم کی فنائے حالی اور ذاتی بے ثباتی کا بیان اور خدا کی بقائے ذوق
 کا اظہار ہے۔ یہ فنا اب بھی اشیاء پر طاری ہے۔ اور خداوند کی بقا
 ظاہر ہے۔

عالم۔ آیت مذکورہ کا سیاق سابق بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آگے نیچے
 کی عبارت سے مطلب خوب واضح ہو جاتا ہے۔

فاضل۔ میں آیت مذکورہ کا سیاق سابق کافی غور سے دیکھ چکا ہوں آپ
 کے اطمینان کے لئے آیت مع سیاق سابق تلاوت کرتا ہوں۔
 وَلَا تَنفَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرًا إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
 وَجْهَهُ لَئِذَا الْحُكُومُ تَرْجَعُونَ (سورہ قصص آیت ۸۸)

ترجمہ :- اور تو خدا کے ساتھ دوسرے کسی معبود و محبوب کو نہ پکارے
 اس کے سوا کوئی معبود و محبوب نہیں۔ سب فانی ہیں۔ وہی ایک
 باقی ہے۔ اسی سے لئے حکم ہے۔ اور تم سب اسی کی جانب
 لوٹنا لئے جا رہے ہو۔

آیت مبارکہ میں کس قدر خوبصورتی سے توحید معبود کا سبق دیا
 ہے۔ کہ وہی معبود و محبوب ہے۔ کسی اور کو اپنا معبود و محبوب نہ

نہ بناؤ۔ کیونکہ اس کے سوا جو کچھ ہے فانی ہے۔ فنا کے چکر میں
 ہے۔ بقا اصلی اور وجود ذاتی تو صرف اسی ایک کا ہے۔ اسی کی
 توجہ اور حکم سے باقی چیزیں ہیں۔ اور سب اسی کے حکم میں محور
 جاتی ہیں۔ یعنی یہ حالت ایک مسلسل کیفیت ہے۔ کہ ہمیشہ وہ ہے
 اور اس کا حکم ہے جس کے اثر سے اشیاء عالم کا وجود ہے جو ہمیشہ
 تیار پذیر اور فانی ہے۔ اس کا حکم لا فانی ہے۔ اسی لئے عالم ہستی
 میں ہمیشہ ہمیشہ فنا بقا کی لہریں چلی رہی ہیں۔ اور چلتی رہیں گی۔
 عالم۔ تو کیا کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا۔ جبکہ کل عالم ہستی نابود
 ہو اور خدا ہی موجود ہو۔

فاضل۔ جی نہیں۔ ایسا وقت کبھی نہ ہوگا۔ کہ حاکم ہو۔ اور حکم و محکوم نہ ہو۔
 حاکم بلا حکومت۔ سلطان بلا رعیت منفقہ نہیں ہو سکتا۔
 عالم۔ محکوم ہوتا ہے کہ آپ مخلوق کی ابتداء سے آفرینش کے بھی قائل
 نہیں ہوں گے۔

فاضل۔ بے شک پہلے بھی کوئی وقت ایسا نہیں ہوا۔ کہ خالق ہو اور اس
 کی مخلوق نہ ہو۔ جب سے قادر ہے تب ہی سے قدرت ہے۔ قادر
 کی ابتدا نہیں۔ قدرت کی ابتدا نہیں۔ قادر کی انتہا نہیں۔ قدرت
 کی انتہا نہیں۔

عالم۔ تو پھر کیا یہ کمرہ عالم بھی فنا نہ ہوگا؟
 فاضل۔ جیسے اس کمرہ خاک میں بشمار ذرات ہیں۔ ویسے ہی لاشناہی

قدرت میں یہ شمار کُرات ہیں۔ یہ ہمارا کُرتہ اُن سے شمار کُرات کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ قدرت کا بے ابتدا اور بے انتہا لازوال درخت کھڑا ہے۔ اس میں ہر وقت نئی نئی کوپلیں نکلتی رہتی ہیں۔ اور ہر وقت بہنیر سے پتے اس میں سے گرتے رہتے ہیں۔ کیوں کہ فنا کے جھونکے پر اب چل رہے ہیں لیکن قدرت، خداوندی لازوال ہے۔ اس لئے درخت کا نکات ہمیشہ سرسبز کھڑا رہتا ہے۔ اگرچہ اس کے پتے گرتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ جن کی جگہ اور پتے نکل آتے ہیں۔ لہذا ہمارا کُرتہ ایک پتہ کی طرح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن قدرت کا انہی ابدی درخت ہستی نہ کبھی گرا اور نہ کبھی گرے گا۔ قادرِ مطلق نے ایسا ہی مقرر کیا ہے۔

عالم - تو آپ قدمِ عالم کے قائل ہیں؟

فاضل - بلکہ قدمِ قدرت کا قائل کہئے۔

عالم - یونانی فلاسفہ اور ہندوستان کے بعض اہل مذاہب بھی قدمِ عالم کے قائل ہیں۔

فاضل - کیا مسلمان کسی طرح قدمِ مخلوق کے قائل نہیں؟

عالم - جی نہیں وہ تو مانتے ہیں۔ کہ پہلے بھی خلق نہ تھی۔ اور آئندہ وقت آئے گا۔ جب کہ کوئی خلق نہ رہے گی۔

فاضل - مسلمان یہ بھی مانتے ہیں۔ کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے

نور و نایب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی فنا نہ آئے گی۔ بقائے ابدی ہوگی۔ تو اس وقت سے تو قدم عالم لازم آئے گا۔ اور اس قسم کے قدم عالم کہ مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ عالم۔ بیشک سچ ہے۔ مسلمان جنت و دوزخ دونوں کو ابدی و غیر فانی مانتے ہیں۔

فاضل۔ اچھا تو اس وقت آیت کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ کے معنی آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اب تو یہ فرض کر لیا گیا۔ کہ خدا کے سوا سب فنا ہو جائیگا۔ اور مذکورہ آیت اس پر چسپاں ہوگی۔ لیکن جب خدا کے ساختہ ناسخہ مخلوقات جنت و دوزخ ہمیشہ رہیں گی۔ کبھی فنا نہ ہوگی۔ تو پھر فرمائیے کہ آپ کے معنی کی رو سے آیت کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ کیسے سچی ہوگی۔ کیونکہ پھر تو کبھی خلق فنا نہ ہوگی۔ سب لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

عالم۔ قدم عالم اور جنت و دوزخ کے قدم میں فرق ہے۔ قدم عالم ہمیشہ سے مانا جاتا ہے۔ اور جنت و دوزخ کی بقا ہمیشہ سے نہیں ہے۔ فاضل۔ جنت و دوزخ کی بقا جبکہ ابدی ہو گئی۔ تو اسے ابدیت میں ہوتے ہوئے تو ہمیشہ کے لئے قدم حاصل ہو گیا۔ بات وہیں آجائے گی۔ عالم۔ قدم عالم کا قائل ہونا تو شرک ہے۔ مسلمان جنت و دوزخ کی ابدیت کو خدا کے حکم سے مانتے ہیں۔

فاضل۔ عالم کو بذاتہ قدیم ماننا تو شرک ہے۔ مگر خدا کے حکم سے جیسا
 جنت و دوزخ والوں کی ابدیت کو ماننا شرک نہیں۔ ویسے خدا
 ہی کے حکم سے قدیم عالم کا ماننا شرک نہیں۔ وجود کو ہی لیجئے۔
 یہ ماننا کہ خدا خود ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ تسلیم کرنا۔ کہ اور
 کوئی چیز بھی بذاتہ خود موجود ہے یقیناً شرک ہے۔ لیکن یہ کہنا
 کہ خدا خود موجود ہے اور دوسری سب چیزیں خدا کی قدرت سے
 موجود ہیں۔ شرک نہیں بلکہ عین حقیقت ہے۔ خلق کی اصلیت ہی
 اثبات حقیقت ہے۔ خالق کا فیض نہ ہو تو کچھ بھی ہو اسی لئے کہنا پڑتا ہے
 کہ وجود حقیقی ذاتی صرف خدا کا ہے۔ کوئی چیز اس مقام وجود
 حقیقی پر موجود ہی نہیں ہے۔ نہ آئندہ ہوگی۔ صرف ایک ذات ہے
 جو وجود حقیقی کا مقام رکھتی ہے۔ باقی سب اس کے فیض و اثر
 کے ماتحت موجود ہیں۔ یہی حقیقت خلق ہے۔

عالم۔ سورہ رحمن میں فرمایا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَ يُبْقَىٰ وَجْهٌ
 رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ۔ اس آیت میں صاف طور پر منسلک
 عالم کے آنے والے وقت کی خبر دی ہے۔ کہ سب کچھ فنا ہو
 جائے گا۔ اور صرف خدا باقی رہ جائے گا۔

فاضل۔ اس آیت میں لفظ مَنْ ہے جو صرف فوی العنقل کے لئے استعمال
 ہوتا ہے۔ اس میں کل عالم کی فنا کا ذکر کہاں سے نکل آیا۔
 ”عَلَيْهَا“ روئے زمین کے لوگ فنا ہوں گے۔ ایسا کہنے میں

زمین کی فنا کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ کل عالم کی فنا کا ذکر کیسا میسر
ہر سے چیزیں اٹھا دی گئیں۔ اس سے یہ سمجھنا کہ میسر بھی اٹھا
دی گئی ہرگز درست نہیں۔

قَارِینَ "ہالک" کی طرح صیغہ اسم فاعل ہے۔ جو کیفیت حال کہ بتاتا
ہے۔ کہ لوگ اب بھی فنا کئے زیر اثر ہیں۔ اس سے کسی خاص آئندہ
وقت پر کل عالم ہستی کا یکدم فنا ہو جانا۔ ثابت نہیں ہوتا۔ جیسے
کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ میں اشیاء کی ذاتی بے ثباتی مراد ہے۔ ویسے ہی
کُلُّ مَنَ عَلَيْهِ قَارِینَ میں فنا کئے حالی مقصود ہے۔ جو برابر اپنا
کام کر رہی ہے۔

عالم ہستی کے دورے میں ازل سے تا ابد
ذات حق باقی رہی سب کچھ فنا ہونار کا

"ہستی" باقی رہتا ہے۔ خدا کی نسبت استمراری معنی لئے جاتے ہیں
کہ وہ سدا باقی رہتا ہے۔ نہ کہ صرف آئندہ وقت میں باقی رہیگا۔
خدا کو اب بھی بقا حاصل ہے۔ اور آئندہ بھی رہیگی۔

وَيَجْهَدُ كَمَعْنَى تَوَجُّهٍ كَيْسَ یس۔ یعنی خدا کی توجہ سے ہی وجود خلق
ہے اور یہ توجہ سدا سے ہے اور سدا رہے گی۔ کیونکہ وہ ہمیشہ
تَبَّتْ ہے۔ جو پیدا کرتا اور نشوونما دیتا رہتا ہے۔ اور وہ ذوالجلال
ہے۔ اس کا جلال اس کی خلق میں ہمیشہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

وہ صاحب اکرام ہے۔ اس کے کرم سے ہمیشہ خلق پیدا ہوتی اور

فنا و تخریب سے ذریعے مختلف درجات و جہات و جود حاصل کرتی ہے۔ اس کا جلال و کرم کبھی معطل اور بند نہیں ہو سکتا۔

پس آیت مذکورہ بالا میں خدا کی دائمی بقا اور مخلوق کی ہر آن فنا کا بیان ہے۔ کسی خاص آئندہ وقت میں ایسا ہونا آیت مبارکہ سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اور نہ یہ کہ اس کبرہ کی فنا کو قیامت کہا گیا ہے

کیا قیامت دن زمین ٹوٹ جائیگی اور پہاڑ اڑ جائیں گے؟

عالم۔ قرآن مجید میں صاف صاف آیا ہے کہ قیامت کے دن زمین ٹوٹ چھوٹ کر شیت و نابود ہو جائے گی۔

فاضل۔ مجھے تو اس مضمون کی ایک آیت بھی قرآن مجید میں نہیں ملی۔ آپ کو یاد ہے تو پیش کیجئے۔

عالم۔ بہت سی آیات ہیں۔ ایک آیت یہ ہے۔ **كَلَّا إِذَا دُكِّنَ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا**۔ یعنی جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائیگی۔

فاضل۔ **دُكِّنَ الْأَرْضُ** کے معنی ریزہ ریزہ کر دینے کے نہیں ہیں، ہمارا کر دینے نہیں۔ زبان عرب میں محاورہ ہے۔ **أَرْضٌ دُكَّاءٌ** اسے

مُسَوِّاةٌ دُكَّاعٍ کے معنی پہلے ہی ہیں۔ چھوڑ دیا جائے۔ سے فنا اور
 نیست و نابود ہو جانا لازم نہیں آتا۔ بلکہ اُس کا اور بھی عمارت
 حالت میں ہو جانا لازم آتا ہے۔ یعنی زمین حیات اور چھوڑ دیا
 جائے گی۔ اس میں راستے کھل جائیں گے۔ سڑکیں بکثرت
 بن جائیں گی۔ پس آیت دُکَّتِ الْأَرْضُ سے زمین کا فنا ہو جانا
 نہیں۔ بلکہ اُس کا بہتر حالت میں ہو کر موجود رہنا ثابت ہوا۔
 عالم - قرآن مجید میں ہے۔ یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غِبْرَ الْأَرْضِ جب یہ
 زمین دوسری زمین سے بدل جائیگی۔

آیت یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غِبْرَ الْأَرْضِ کا مفہوم صرف یہ ہے۔ کہ زمین
 جس حالت میں اب موجود ہے۔ اس حالت سے دوسری حالت
 میں چلی جائے گی۔ لغت قرآن کی مشہور کتاب مفردات راغب میں
 ہے۔ اِی تَغْيَرُ عَنْ حَالِهَا یعنی اس آیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ زمین
 کے حالات بدل جائیں گے۔ اس تبدیل سے فنا ثابت نہیں ہوتی بلکہ
 تبدیل میں تو بقا لازم ہے۔

سورہ زمر کی آیت تُو قِیَامَتِ کے بارے میں بہت مشہور ہے
 جس میں نَفْخُ صُورٍ کا ذکر ہے۔ کہ وہ دوبارہ ہوگا۔ پہلی بار صُور
 بھونکنے پر تمام کائنات فنا ہو جائے گی۔ اور دوسرے بار
 صُور بھونکنے پر لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ
 زمر کا آخری رکوع ملاحظہ ہو۔ جہاں یہ آیت ہے وَ لَفِيهِ فِي الْصُّورِ

عالم

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَفَخَ
فِيْهِ اٰخِرٰى فَاٰذَاهُمْ قِيٰمًا يَنْظُرُوْنَ ۝

فاصل۔ اس آیت سے قیامت میں فنائے عالم کا ذکر سمجھنا بہت عجیب
ہے۔ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں۔ جو فنائے عالم کا بیان
کرتا ہو۔ بلکہ متعدد الفاظ ایسے ہیں۔ جو قیامت میں فنائے عالم کے
خیال کو روکتے ہیں میں متردع سے ایک ایک بات کو لیتا ہوں۔
جب صور پھونکا جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟

”صعق“ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ سب ہوش ہونا یہی ہوتا ہے
کہ افسانہ موجود تو رہے۔ لیکن اس کے سوا اس کام کرنے سے رک
جائیں۔ یہ لفظ فنا کے عین خلاف ہے۔ بیہوشی طاری ہونے سے
یہ مطلب نکالنا کہ سب لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کس قدر
حقیقت سے دور ہے۔ پس لفظ صعق اس آیت میں پہلا لفظ
ہے۔ جو فنائے عالم کے مطلب کو روکتا ہے۔ یہ سہارے علماء کی
مہانت نہ بدست غلطی ہے۔ کہ انہوں نے لفظ صعق سے یہ مطلب
سمجھ لیا۔ کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ حالانکہ بے ہوشی و بے ہوش
چاہتی ہے۔ جو سراسر فنا کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس آیت میں لفظ من ہے۔ جو صرف ذوی العقول
کے لئے آتا ہے۔ من سے تمام عالم اور اشیاء عالم سمجھنا غلطی
ہے۔ اس کا ترجمہ ہے۔

کہ ”گ“ مطلب یہ کہ صورت پہنکنے پر لوگ بیہوش ہوں گے۔ اس سے
 فنائے عالم کیوں کہ ثابت ہوئی ہے تیسرے اس آیت میں لفظ
 ”الّا من شاء اللہ“ صاف موجود ہے۔ کہ صورت پہنکنے پر لوگ بیہوش
 ہوں۔ مگر سب بیہوش بھی نہیں ہوں گے۔ بہت لوگ بے ہوشی
 سے بھی مستثنیٰ رہیں گے۔ آیت میں فنائے عالم کا ذکر تو درکنار
 بلا استثناء سب کا بے ہوش ہو جانا بھی مذکور نہیں۔ بلکہ بعض
 لوگوں کا بے ہوش ہونا اور بعض کا بیہوش نہ ہونا صریح طور پر
 منصوص ہے۔ ایسی حالت میں اس آیت سے یہ سمجھنا کہ سید
 ماسوا اللہ کے فنا ہونے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ کس قدر
 نا فہمی ہے۔ ایسی ہی نا فہمیوں نے قرآن مجید کے معقول مطالب
 کہ الٰہی ہلٹ کر کہے سرسری غیر معقول بنا دیا ہے۔

قیامت کے متعلق جس قدر غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں
 وہ اسی قسم کی ہیں۔ کہ قرآن کے الفاظ کچھ کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ
 کچھ کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف بیہوشی کا ذکر ہے۔ مگر لوگ
 اس کو فنا اور عدم بنا رہے ہیں۔ اس آیت میں صرف قوی الغیر
 کی بے ہوشی کا ذکر ہے۔ مگر لوگ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے
 ہیں۔ کہ خدا کے سوا سب کچھ معدوم و نیست و نابود ہو جائیگا۔
 اس آیت میں صرف بعض لوگوں کی بے ہوشی کا ذکر ہے اور
 تصریح موجود ہے۔ کہ بعض لوگ بیہوش بھی نہیں ہوں گے۔ مگر

لوگ اس سے یہ نکالنا چاہتے ہیں۔ کہ ساری کائنات عالم محو و نابود ہو جائیگی۔

اب آپ ہی انصاف فرمائے۔ کہ سورہ زمر کی آیات سے وہ جوہر قیامت کہاں ثابت ہوئی۔ جو آج کل عالم اہل مذاہب اور مسلمانوں میں مشہور ہے۔ کیا یہ لوگ محض ایک دہم میں مبتلا نہیں ہیں۔ خدا کی کتاب کچھ کہتی ہے اور یہ کچھ عقیدہ بتاتے ہیں۔ اس آیت کشخ سورہ کو بطور مثال یاد رکھئے۔ لوگ کس قدر تحریف معنوی کر رہے ہیں۔ کہ صریح الفاظ کے عین خلاف مطلب نکالنا چاہتے ہیں۔ جب امتوں کا آخری وقت ہوتا ہے۔ تو وہ کتاب الہی میں ایسی ہی دست برد گردی ہیں۔ یا لیں کہتے۔ کہ حقیقت سے بے خبر ہو کر بے بنیاد خیالات میں گرفتار ہو جاتی ہیں

عالم۔ ایک آیت قرآن مجید میں کیسی صریح ہے۔ جس سے واضح ہوتا ہے۔ کہ فقط خدا رہ جائیگا۔ اور قیامت میں سب کچھ معدوم ہو جائیگا۔ آیت یہ ہے لَمَّا يَكُونُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ خدا قیامت کے دن فرمائے گا۔ کہ آج ملک کس کا ہے۔ کوئی جواب دینے والا بھی نہ ہوگا۔ تو خود خدا فرمایگا۔ کہ آج ملک خدا کے واسطہ و قہار کا ہی ہے۔

فاضل۔ بہت خوب ذرا خیال تو فرمائیے۔ کہ خدا فرمایگا۔ آج ملک کس کا ہے۔ تو اس سے صاف معلوم ہوا۔ کہ ملک موجود ہوگا۔ فنا و معدوم

ہو گا۔

کیونکہ اگر ملک ہی نہیں تو یہ فرمانا کہ آج ملک کس کا ہے کیا
معنی رکھتا ہے۔ اور جب یہ پوچھا جائے گا ہے۔ کہ آج ملک کس
کا ہے۔ تو معلوم اور واضح ہو گیا کہ ملک موجود ہو گا۔ پھر اس سے
فنا کا ثبوت کیوں کر ہوا؟

عالم سورہ واقعہ میں آیا ہے و بست الجبال مبسما فكانت هباءا منثرا
مبثرا و کنتہ اجواجا ثلثہ۔ پہاڑ توڑ کر ٹکڑے کر دیئے جائیں گے۔
سوفہ بکھرے ہوئے ریت کے ذرے ہو جائیں گے۔ اور تم تین
گروہ میں منقسم ہو جاؤ گے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ پہاڑ ٹٹ
جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے۔

فاصل۔ اول تو پہاڑوں کے ٹٹنے سے کل کائنات کی فنا لازم نہیں آتی۔
دوم۔ ظاہر طور پر اگر یہ پہاڑوں کے ٹٹنے کا ذکر ہو۔ تو آج کل
مشیینوں کے ذریعے پہاڑوں کو ایسا بڑا بڑا بڑا کیا جا رہا ہے۔ کہ
وہ پس کہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ تیسرے یہاں صاف ذکر ہے کہ تم
لوگ تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ لوگ موجود
ہیں گے۔ کس قدر صاف بات ہے کہ جب پہاڑ ٹٹ جائیں گے
تو تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اگر فنائے عالم مراد ہو۔
تو فرمانا کہ تم ٹٹ جاؤ گے۔ فنا ہو جاؤ گے۔ کیونکہ زمین اور پہاڑ
کے فنا ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہئے۔ کہ سب آدمی فنا ہو جائیں۔

مگر یہاں فنا کی بجائے لوگوں کا تین گروہوں میں تقسیم ہونا الباقی رہنا بیان فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہاں پہاڑوں سے مراد پتھر کے پہاڑ نہیں ہیں۔ پھر اس آیت کو فنا سے عالم سے کیا تعلق؟

بہر حال قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ ساری کائنات بیک وقت فنا ہوگی۔ اور اس کا نام قیامت ہے جن آیتوں سے ایسا مطلب سمجھا جاتا ہے۔ وہ سب غلط فہمیاں ہیں۔

عالم - قرآن مجید میں فرعونوں کی نسبت آتا ہے ۔

وَمَا أَقْبَىٰ بِلِّىٰ فِرْعَوْنَ سُوًّا الْعَذَابِ
أَنَّا دَعَيْنَاهُ عَنْ آلِهِ يَاجِدُوا فِيهِ جَبِينَ
عِشْيَا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا
آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

اس آیت سے قائلے عالم یا اس کے بعد کا کوئی فرضی زمانہ سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سب بے ثبوت باتیں ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا آل فرعون سے مراد اس کی ظاہری نسل ہے۔ تو جو لوگ اس کی نسل میں سے ہوں۔ لیکن وہ ایمان لے آئے ہوں۔ کیا انہیں بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں وہ اس آیت میں مراد نہیں ہو سکتے۔ پس آل فرعون سے مراد وہی لوگ ہیں۔ جو اس کے نقش قدم پر چل کر خدا کے امر کا انکار اور پیغمبر وقت کی مخالفت کرتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ فرعونؑ لوگ اس زندگی میں بھی عذاب پاتے ہیں اور بعد موت سخت عذاب میں جاتے ہیں۔ جیسا کہ منکر دیں کے حق میں فرماتا ہے۔ وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأُولَىٰ وَلَهُ الْعَذَابُ الْآخِرُ۔ وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأُولَىٰ وَلَهُ الْعَذَابُ الْآخِرُ۔ وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأُولَىٰ وَلَهُ الْعَذَابُ الْآخِرُ۔

ساعت کچھ معنی وقت ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ فرعون حضرت لوگوں کو اس زندگی میں وقتاً فوقتاً عذاب ملتا رہتا ہے۔ ویوم نقضوہ الساعۃ اور عجب وقت آتا ہے۔ کہ انہیں بڑے عذاب میں ڈال دیا جائے۔ تو اس وقت عذاب شدید میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ خواہ وہ موت کے بعد ہو یا اسی زندگی میں عذاب شدید ہو۔ یہ تقوہ الساعۃ سے قیامت یعنی ما سوا اللہ کا فنا ہو جانا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ محض ایک خیال باطل ہے۔ جو لوگوں میں دوسری غلطیوں

کے ساتھ پھیل گیا۔ اب جبکہ ان کے خیال پر تنقید کی جاتی۔ تو وہ جہان
و پریشان ہوتے ہیں۔

عالم۔ ایک اور آیت قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب کوئی گنہگار مرنے لے۔ تو
وہ موت کے وقت حسرت کرتا ہے۔ کہ کاش میں پھر دنیا میں لوٹتا
دیا جاؤں۔ تاکہ اب کے نیک کام کروں۔ خدا فرماتا ہے کہ انہما کلمۃ
ہو قائلکھا ومن دابرھم برزخ الی یوم یبعثون۔ ہرگز نہیں یہ
ایک بات ہے جو کہ وہ مرنے والا کہتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پیچھے ایک
روک ہے جس دن تک کہ یہ لوگ مبعوث ہوں۔ اس آیت میں صاف
فرمایا ہے۔ کہ جس دن مبعوث ہوں گے۔ اس دن تک مرنے والے
برزخ میں رہتے ہیں۔ معلوم ہوا۔ کہ مبعوث ہونے کا ایک دن ہے۔
وہی قیامت کا دن ہے۔

فاضل۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ”یوم یبعثون“ کے معنی اس فرضی بنیاد
پر کہتے گئے ہیں۔ کہ فنائے عالم کے بعد ایک دن جی اٹھنے کا آئیگا۔
حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ بعث بعد الموت کیا ہے۔ مرنے کے
بعد فوراً انسان اچھی یا بری حالت میں مبعوث ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ
واقعہ کے آخری رکوع میں آیا ہے۔ کہ جب انسان کی روح کا بدن سے
قطع نماز ہو جاتا ہے۔ تو وہ فوراً روح و ریحان اور گلشن نعمت میں
یا سوزش عذاب میں چلا جاتا ہے
بہی وقت ہر شخص کے لئے یوم یبعثون ہے ”یوم یبعثون“ سے یہی

وقت مراد ہے۔ آیت مذکورہ کا مطلب صاف ہے۔ کہ مرنے والا پھر دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور مرنے والے کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک برزخ یعنی روک ہے کہ دنیا والے مرنے والوں سے اور مرنے والے دنیا والوں سے نہیں مل سکتے۔ ہاں جب یہ لوگ جو دنیا میں ہیں مرتے ہیں۔ اس وقت ان مردوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا باہم ملنا دشوار ہے۔ اور ان کے درمیان ایک قدرتی روک ہے یہ آیت کا مطلب ہے۔ مگر غلط فہمی نے کیا کیا بنا دیا ہے۔ ایک "عالم برزخ" فرض کیا گیا ہے۔ جہاں آدمی فنائے عالم تک رہتا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کے دوسرے مسلمات جی اس کی لغویت ظاہر کرتے ہیں مثلاً یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ کہ فنائے عالم کے وقت خدا کے سوا سب فنا و معدوم ہو جائے گا۔ تو برزخ بھی معدوم ہو جائے گا۔ پھر یہ بات کس طرح سے درست ہوئی۔ کہ یوم بعثت تک مرنے والے برزخ میں رہیں گے۔ جب سب ماسوا اللہ فنا ہو گئے۔ تو برزخ کہاں رہیگا۔ عالم۔ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ کہ ابلیس نے رب العلمین سے درخواست کی۔ انظر فی الی یومریبعثون۔ مجھے اس دن تک مہلت دے۔ جس دن تک کہ لوگ مبعوث ہوں۔ اس سے روز قیامت مراد ہے۔

فاضل۔ اگر اس یومریبعثون سے قیامت موعوم یعنی فنائے عالم کے وقت

مراد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ فنائے عالم کے وقت لوگ مبعوث نہیں ہوں گے۔ بلکہ نیست و نابود ہوں گے۔ پس یوم یبعثون سے قیامت یعنی فنائے عالم مراد لینا غلط ہے۔ اور اگر یوم یبعثون سے مراد وہ وقت ہے۔ جبکہ لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اول یہ بات حل طلب ہے۔ کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے لئے لازم ہے۔ کہ زمین پہلے مہجور ہو۔ قبریں مہجور ہوں۔ اور فنائے عالم کے وقت جبکہ زمین اور قبریں سب مہجور ہو چکی ہوں گی۔ تو قبروں سے اٹھائے جانے کے معنی ہی کیا ہو گئے ؟

دوسرے اگر یوم یبعثون سے مراد فنائے عالم کے بعد دوبارہ پریا ہونے کا وقت ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ ابلیس کو فنائے عالم کے بعد دوبارہ پریا ہونے کے وقت تک مہلت دی گئی ہے اس سے لازم آیا۔ کہ ابلیس فنائے عالم کے وقت بھی زندہ رہیگا حالانکہ یہ بھی مسلمات کے خلاف ہے۔ کیونکہ فنائے عالم کے وقت تمام ماسوا اللہ کا معاد ہو جانا تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب تحدیدیں اسی لئے پیدا ہوتی ہیں۔ کہ کلام الہی کو اپنی جگہ سے ہٹا کر بگاڑ دیا گیا ہے۔

حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔ کہ یوم یبعثون سے مراد وہ وقت ہے۔ کہ انسان مر کر دوسری زندگی میں جاتا ہے۔

اور یہ ہر شخص کی موت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ موت اور بعثت
 گویا ایک چیز ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہوا ابلیس درخواست کرتا
 ہے کہ اسے خدا مجھے عمر کے آخری وقت تک ملت دے کہ جب
 تک کہ میں اور یہ لوگ اس دنیا سے اٹھائے جائیں۔ اس وقت
 تک میں انہیں غلط کاری میں مبتلا کرتا رہوں۔ اس کے جواب میں
 خدا فرماتا ہے انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم تو وقت
 معلوم تک مہلت یا قند لوگوں میں سے ہے۔ وقت معلوم سے مراد
 موت کا وقت ہے جو معلوم ہے کہ لازمی طور پر آئے گا۔ اس
 آیت میں منظرین کا بصرہ جمع بیان ہوا ہے جس سے ثابت
 ہوا کہ ابلیس کے سوا بہت سے اور بھی ہیں۔ جنہیں مہلت دی
 گئی ہے۔ تو اگر اس مہلت سے قائل عالم یا بعد فنا دوبارہ پیدا
 ہونے کے وقت تک مہلت مراد ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے
 بہت سے لوگ ہیں۔ جو اس وقت تک باقی رہیں گے۔ حالانکہ یہ
 مسلمات کے خلاف ہے۔ کل ما سوا اللہ کے فنا و معدوم ہونے کا
 عقیدہ پھر کدھر جائے گا؟

عالم۔ حضرت یونس کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے اولادہ کان من
 المسبحین للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ کہ اگر یونس علیہ السلام
 خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو بھلی کے

پیٹ میں اس دن تک پڑے رہتے۔ جس دن کہ لوگ مبعوث ہوں گے۔ معلوم ہوگا مبعوث ہونے کا ایک دن ہے۔

فاضل۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ بھی معلوم ہوا۔ کہ اس دن تک حضرت یونسؑ پھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ تو نہ صرف حضرت یونسؑ بلکہ وہ پھلی بھی لوگوں کے مبعوث ہونے کے دن تک باقی رہتی۔ جس کے پیٹ میں حضرت یونسؑ رہتے۔ ایسی غیر معقول صورتیں اسی لئے پیدا ہوتی ہیں۔ کہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یومِ یبعثون سے مراد موت کا وقت ہے۔ جب لوگ مر کر دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر حضرت یونسؑ خدا کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو وہ ہیں ہلاک ہو جاتے۔ اور وہیں مر کر رہ جاتے۔ مگر چونکہ وہ خدا کی پاکی بیان کرنے والے تھے۔ اور خدا کے دین کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ خدا نے ان کے سپرد جو کام کیا تھا۔ اسے پورا کرنے کے لئے حضرت یونسؑ کو قوم میں رہنا تھا۔ اس لئے خدا نے انہیں اور زندہ رکھا۔ اس آیت میں بھی یومِ یبعثون سے مراد یومِ موت ہے۔ کیونکہ موت کے ساتھ انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ بہر حال کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہ ایک وقت کل کائنات معدوم ہو جائے گی۔ اور اس کا نام قیامت ہے۔ جو جو آیتیں اس دعا کے تحت ہیں پیش کی گئی ہیں

ان سے یہ مدعا ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔

کیا مرد مٹی کی قبروں میں سے جی اٹھینگے؟

کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن مرد سے قبروں سے جی اٹھیں گے اور میدانِ محشر کی طرف چلیں گے۔

اس کے متعلق بنیادی بات تو یہی ہے۔ کہ اول قنائے عالم اور اس کام قیامت قرآن مجید سے ثابت کیا جائے۔ پھر یہ بھی ثابت کیا جائے کہ مرد سب لوگ قبروں میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا تمام جہان کا یہ مشاہدہ نہیں۔ کہ مرد سے قبروں میں خاک ہوتا ہے۔ اور خاک کہاں کہاں چلی جاتی ہے۔ جب معلوم و مسلم ہے۔ کہ قبروں میں مرد سے دھڑک نہیں رہتے۔ تو پھر قبروں سے ان کا نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟

پھر یہ بھی قابلِ غور بات ہے کہ جب قیامت کے پہلے حصے میں دنیا کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو تمام قبریں بھی فنا ہو جائیں گی۔ کیونکہ جب ساری زمین ہی معدوم ہو گئی۔ تو پھر قبریں کہاں رہیں۔ اس صورت میں مردوں کا قبروں سے جی اٹھنا ایک بے پایہ بات نہیں

تو اور کیا ہے ؟ جب زمین ہی ندارد ہو گئی۔ تو قبریں کہاں ہونگی۔ اور جب قبریں ہی مفقود ہوئیں۔ تو قبروں میں سے مردے کیونکر نکلیں گے ؟ کیا دوبارہ قبریں بنائی جائیں گی ؟ اور ان میں از سر نو مردے ڈالے جائیں گے ؟ اور پھر نکالے جائیں گے ؟ ایسی موبہدات سے دین کو کیا تعلق ہے اور خدا کے کلام سے ایسی باتیں کہاں ثابت ہوتی ہیں ؟

یہ بھی سوچنا چاہئے کہ جیسے حیات زندگی کو کھتے ہیں۔ ویسے ہی موت زوال حیات کو کھتے ہیں۔ عدم ہو جانے کا نام موت نہیں ہے۔ جو چیز معدوم ہے۔ اسے مردہ نہیں کہہ سکتے مردہ قالب بے روح کا نام ہے۔ نہ کہ اس چیز کا جس کا نہ جسم ہے نہ روح۔ اسی لئے وہ جسم مردہ کہلاتا ہے جس میں روح نہ رہی ہو۔ اس روح کو تو مردہ نہیں کہتے جو موجود ہے۔ مگر اس کا تعلق بدن سے منقطع ہو گیا ہے۔ وہ روح تو زندہ ہے۔ جب بدن سے تعلق تھا تو بھی زندہ تھی۔ اور بدن سے تعلق منقطع ہو جانے پر بھی زندہ ہے۔ بلکہ روح کے تعلق کی بنا پر ہی جسم کو بھی زندہ کہا جاتا ہے۔

روح بہر حال زندہ ہے۔ جسم بے روح مردہ ہے۔ اور یہ جسم بھی اس وقت تک مردہ کہلا سکتا ہے۔ جب تک اس کی ہیئت زندگی کے ایام کی سی ہے۔ مگر اس میں روح نہیں۔ جب یہ جسم ذرے ذرے ہو کر

پہر میں اڑ جائے گا۔ تو پھر مردہ بھی نہیں کھلا سکتا۔ کیونکہ تجسم بالکل معدوم ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ مردہ جسم بے روح کو کہتے ہیں۔ شئی معدوم کو مردہ نہیں کہتے۔

جبکہ یہ عقیدہ ہے۔ کہ کل کائنات قیامت میں پہلے فنا اور معدوم ہو جائے گی۔ تو پھر یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے۔ کہ مردے سے جی اٹھیں گے۔ مردے تو فنا اور معدوم ہو چکے ہونگے۔ یوں کہنا چاہئے کہ تم مر جاؤ گے قیامت کے دن فنا اور معدوم ہو جاؤ گے پھر خدا تمہیں عدم وجود میں لائے گا مگر ایسا نہیں کہا گیا یہی کہا گیا کہ مردے زندہ کئے جائیں گے جس سے لازم آتا ہے۔ کہ قالب بے روح موجود رہیں گے۔ جن میں روح ڈالی جائے گی۔ اس سے بھی واضح ہو گیا۔ کہ فنا سے کلی کا امتداد و رستہ نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید کی بعض آیات پیش کی جاتی ہیں۔ جن سے ثابت کیا جاتا ہے۔ کہ قیامت کے دن مردے قبروں سے جی اٹھیں گے۔ اس لئے ہم ان آیات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔

۱، اِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا تَدْعُ مَا خَرَدَتْ۔ (نم) جب اہل قبور اٹھائے جائیں گے۔ ہر نفس اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لیگا۔

۲، یَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْجَذَابِ سِوَا عَادٍ کَانَ قَوْمًا جَوَادًا مِّنْ تَحْتِ مِطْبَعِیْنِ اِلٰی الدَّاعِ یَقُولُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا یَوْمُ عَلَمٍ (نم) جس دن لوگ قبروں سے نکلیں گے۔ تو کثرت تعداد کی وجہ سے پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح نظر آئیں گے

پکارنے والے کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے (۴) وَفِيهِ فِي الصُّورِ فَآذَاهُمْ وَاجْتَنَابَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (پتہ- ۵) جب قرنا میں پھونکا جائے گا۔ تو لوگ فوراً اپنے پروردگار کی طرف خباگ کھڑے ہوں گے۔ ان تینوں آیات کے علاوہ اور بہت سی آیات ان معنی میں نص صریح ہیں۔ کہ قیامت کے روز مردے قبروں سے زندہ نکل کھڑے ہوں گے۔

اب ہم ہر ایک آیت پر غور کرتے ہیں۔ آیت اذا
پہلی آیت پر غور | القبور بعثت کے معنی یہ کہے گئے ہیں۔ کہ جب
 اہل قبور اٹھائے جائیں گے۔ قبل خود بات یہ ہے۔ کہ کیا یہ ترجمہ الفاظ کے
 مطابق ہے؟ ہر شخص کہیگا کہ ہرگز نہیں۔ اس میں قبور کا ترجمہ اہل قبور
 کیا گیا ہے۔ محض اس وجہ سے کہ اپنے عقیدہ کے مطابق مفہوم پیدا کرنا تھا۔
 اس لئے قبور کا ترجمہ اہل قبور کر دیا۔ بعثت کے معنی کہے گئے ہیں۔ اٹھائے
 جائیں گے۔ زبان عرب اس معنی کی تائید نہیں کرتی۔ بعثت کے معنی بعت ہیں
 لکھے ہیں "بعثوا ائى فرقة" وقلب بعض على بعض" (مترجم السخا) اسے جدا
 جدا کیا اور الٹ پلٹ کیا۔

آیت اذا القبور بعثت کے معنی مفردات راجع ہیں کہے گئے ہیں۔
 قلب تراہا واثیر ما فیہا قبروں کی حسی الٹ پلٹ کر دی جائے گی۔ اور جو کچھ
 ان میں ہے اسے اکھیڑ دیا جائے گا۔ يقال بعثت الخوض اذا قلبت فجعلت

اسفلہ اعلیٰ (کمالین مائتہ جلالین)

عربی میں محاورہ ہے بعثت الموصیٰ جب تو نے حوض کے نچلے حصہ کو اوپر کر دیا۔ اسی لئے اس آیت کا ترجمہ مولوی محمد شرف علی صاحب تھانوی نے اپنے ترجمہ قرآن میں یوں کیا ہے۔ کہ جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ یہ ترجمہ لغت اور آیت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ اس آیت کی نص صریح یہ کہتی ہے۔ کہ ایک وقت آئے گا۔ جب قبریں بکثرت اکھاڑ دی جائیں گی سو موجودہ زمانے میں تمدن و تعمیرات کی روز افزوں ترقی کے باعث بکثرت قبریں روزانہ اکھاڑ دی جاتی ہیں۔ ان کی مٹی الٹ پلٹ کر دی جاتی ہے۔ ان کے اندر جو کچھ ٹہپیاں وغیرہ ملتی ہیں۔ وہ نکال کر چھینک دی جاتی ہیں۔ خدا کی یہ پینلنگ فی صحت بھرت ظاہری اور صریح مادی طور پر بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور ہم سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

یہی بات کہ عملات نفسیٰ ما قدامت و آخرت۔ سو اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ جب قیامت سے بیداری کا دور آئے گا۔ تو لوگ اپنی گزشتہ اور آئندہ کارروائیوں کا علم حاصل کر پائیں گے۔ لفظ نفس کا ترجمہ یہاں کل نفس کے معنی میں لینا کسی قاعدے سے ضروری نہیں ہے چونکہ کلام الہی جامع ہوتا ہے۔ اور اس میں حقائق مجرے رہتے ہیں۔ اس لئے اذا القبور بعثت کا ظہور اور پہلوؤں سے بھی مشہور ہو رہا ہے۔ جو یہ ہے کہ قبور تمام وہ زمینی مقامات ہیں۔ جن میں کوئی چیز مقبرہ یعنی مستور و مدفون ہو۔ اس لحاظ سے زمین کے دھینے اور معدنیات جو بڑے زور سے آج کل نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ بھی اس

کلمہ الہیہ کے احاطہ میں داخل ہیں۔ کان کنی کا نظام جو اس زمانہ میں ہے۔ وہ دنیا کی آنکھ سے اس سے پہلے ایسے ساز و سامان اور قوت و نشان کے ساتھ کچھ نہ دیکھا تھا۔ تمام پوشیدہ دہنیے کھولے جا رہے ہیں۔ اور فیضی معدنیات۔ سونا۔ چاندی۔ تانبہ۔ لوہا وغیرہ اس کثرت سے نکل رہا ہے۔ جو اپنی جگہ خود ایک قدرت کا نشانہ ہے۔ اور جس کی وجہ سے دنیا کا تمدن بابل رہا ہے۔ تمام جہان کے حالات پر اس کا عظیم نشان اثر ہے۔ اس سلسلہ میں گوکلمہ۔ ہٹول۔ کراسن۔ آئیل ویزہ جو موجودہ تمدن و ترقی میں بہت گہرا اثر رکھتی ہیں۔ زمین کے دہنیے ہی ہیں۔ جو خدا نے آج انسان کے لئے کھول دیئے ہیں۔ پہلے ان چیزوں کی دنیا کو خبر بھی نہ تھی۔ اسی بات کو یوں فرمایا ہے۔ اذالارض ممان والقت ما فیھا وتخلت۔ جس وقت زمین پھیل جائے گی۔ اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ سب دہنیے نکال کر باہر ڈالے گی۔ اور اپنا بیٹھا خالی کر دی جائے گی۔ اس بات کو یوں بھی بیان فرمایا ہے۔ وبشر ما فی البدر کہ زمین کے دہنیوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ وہ باہر نکال دی جائے گی۔ کیونکہ بغیر کا معنی یہی ہے۔ کہ وہ اٹھ بیٹھ کر کے باہر نکال دی جائے گی۔ اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ اخرا الارض انقالا زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی۔

ایم راعب اصغہانی مشروحات قرآن میں لکھتے ہیں کہ اذالقبور بطریق کے معنی یہ بھی کیئے گئے ہیں۔ پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔

بات یہ ہے کہ جہاں تک کلمات ہیں۔ وہ ان تک وہ کلمات مختلف پہلوؤں پر حاوی ہوتے ہیں۔ مختلف پہلوؤں پر اصل ایک حقیقت کے متعدد مظاہر

ہیں۔ یعنی لفظ کے معنی ایک ہی ہیں۔ مگر وہ متعدد صورتوں میں۔ مثلاً وہ مقادیر
پر نظر فرماتے ہیں۔ تو سب معنی درست تسلیم کئے جائیں گے۔ گویا ایک پھول
کی کئی پنکھڑیاں ہیں۔ ماں اگر اصول الہی یا قانونِ قدرت کے خلاف کوئی معنی
ہمراہ نہ ملتا قابلِ قبول ہوں گے۔ یا متعدد معنی باہم متناقض ہوں گے۔ تو ضرور
ایک معنی قابلِ تسلیم ہوں گے۔ باقی رو ہونگے۔

دوسری آیت پر غور | ادلاح سے مراد داعی الہی پیغمبر ہے۔ آیت

مذکورہ کی صرف عبارت کہتی ہے۔ کہ جس دن داعی
الہی لوگوں کو پکارے گا۔ ایک ایسی چیز کی طرف دعوت دیگا۔ جس سے لوگ
مآآ شائبوں گے (چنانچہ اب لوگ دینِ جدید کی دعوت اور اسلامِ قیامت سے
اچھنبے میں ہیں۔ اور ان کی عقلیں اور آنکھیں حیرت زدہ ہیں) لوگ اپنے پستی
کے گڑھوں سے بکثرت نکلیں گے۔ حیب کہ وہ داعی الہی کی جانب پکیں گے۔
اور اس حقیقت کا انکار کرنے والے کہیں گے۔ کہ بڑا خوب زمانہ آگیا ہے۔
اور ہم لوگ نہایت تنگ، محالیت میں ہیں۔ چنانچہ یہ واقعات رونما ہیں۔ حتیٰ کہ
آج کل وہ مردہ اور بوسیدہ قوایں جو ہزاروں سال سے فہرِ پستی میں پڑی ہوئی
تھیں۔ جیسے، جمہورِ اقوام۔ وہ بھی تہ پستی سے نکل رہی ہیں۔ نئے زمانے
کی پائپل سے متاثر ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں۔ کیا قرآن مجید
کی یہ پیشگوئی دوبارہ نہیں واقعہ نہیں بن رہی ہے۔ یخجون من الاحداث
ہذا صراحت کرنا کہ اس سے مراد وہی قبریں ہیں۔ جن میں مروجہ و فن کے جاننے
ہیں۔ ایک بجا اصرار ہے۔ عام خیال کے مطابق قضاے عالم میں قبریں بھی معدوم

ہر جایش۔ اصل یہ ہے کہ قرآن کے محاورات کو سمجھنے والے ہا سانی اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا نے امت محمدیہ کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ کشف علی شفا حفور من النار فانقذ کم مہما۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے خدا نے نہیں اس میں سے نکال لیا۔ فرماتا ہے۔ کشف خیر امتی اخرجت للناس۔ تم وہ بہترین امت ہو۔ جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے۔ اس معنی میں آج بھی لوگ گڑھوں سے نکل رہے ہیں۔ اور یزوحون من الابدان کا نظارہ واقعات عالم پر نظر کرنے والوں کے سامنے آشکار ہے۔ یہ وہ معنی ہیں۔ جو آیت مبارکہ کے الفاظ سے صاف صاف ظاہر ہیں۔ بھپھر کسی بات کی طرف جانے کی گنجائش نہیں ہے

تیسری آیت سورہ یسین کی آیت و لنضفی الصور
تیسری آیت پر غور ہے۔ جسے اپنے خیال سے فنائے عالم کے بعد مروجوں کے جی اٹھنے کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کو بھی فنائے عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نہ اس فنا کے بعد قبروں سے مروجوں کے جی اٹھنے کا ذکر ہے۔ چونکہ عقیدہ یہ بنا لیا گیا ہے۔ کہ فنائے عالم اور اس کے بعد مروجوں کا اٹھنا قیامت ہے۔ اس لئے تمام آیت کو اسی ایک خیالی دائرے میں گھمایا جاتا ہے۔ حالانکہ قیامت کا یہ مفہوم ہی قرآن مجید سے ثابت نہیں

قیامت کی حقیقت ہم مفضل حور پر ثابت کر چکے ہیں۔ کہ خدا کے قیوم کی جانب سے ایک صاحب امر پیغمبر قیام کرتا ہے۔ جس کے ذریعے انسان

نئی زندگی میں برپا ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر کا ظہور قیامت ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مبارک بھی قیامت عظمیٰ خود آنکھوں سے فرمایا کرتے تھے۔ اقبال کا شعر ایں حشر برپا کرنے والا ہوں سورۃ یسین کی آیت و نفخ فی الصور میں نفخہ محمدیہ کا ذکر ہے۔ الفاظ و عبارات کو دیکھیے۔ اور سیاق و سباق پر نظر ڈالئے اور ملاحظہ کیجئے۔ کہ کس خوبی سے خدا نے تعالیٰ نے اس نفخہ محمدیہ کا بیان فرمایا ہے جس کا اثر لوگوں پر غالب چلا جا رہا تھا۔

پہلے تو مرسلین حق کی آمد اور ان کے مومن اور منکروں کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ ان نجات الٰہیۃ و احدیۃ یہ دعوت حق پس ایک پکار تھی۔ فاذا اھد خامدون تب یہ پکار سن کر وہ لوگ جمود و تمرد میں سمجھ کر رہ گئے۔ پھونکا علی العباد ما تأتہم من رسول الٰہ کا نوبہ یستہزؤن بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا۔ مگر یہ لوگ ضرور اسے ہنسی میں اٹاتے ہیں۔ اولہ یروکہم اھلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجون۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہم بہ بادِ کمر چکے ہیں۔ وہ تباہ شدہ قومیں ان بعد کی امتوں کی طرف خدا بھی توجہ نہیں کر رہی ہیں۔ کسی نئی تحریک کو قبول نہیں کرتی ہیں۔ اپنی پرانی بربادی میں ہی اب تک مبتلا اور لگن ہیں۔ اور سب کے سب چارے ساہنے حاضر اور مانع ہیں۔

اس کے آگے چل کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تبلیغ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ہوشیار رہو۔ جیسے پہلی قوموں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تمہارا بھی اسی

طرح بیڑا منفرق نہ ہو جائیگا۔ اس حالت میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو گا۔ البتہ رحمت پروردگار سے امید رکھنی چاہئے۔ اس پر یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔

و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صدقین۔ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ بربادی جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ کب پورا ہو گا۔ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ اس کے متعلق خداوند عالم فرماتا ہے۔ ما یظنون الا صیحة واحدة و ہم یختصمون کہ یہ منکر و غافل لوگ بس ایک ایسی سخت آواز کے منتظر ہیں۔ جو انہیں آ کر پکڑ لیں (جیسا کہ مہموم قیامت کے انتظار کرنے والوں کا خیال ہے) اور واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ کش مکش میں مبتلا ہیں۔ اور اہل حق سے جھگڑ رہے ہیں۔ فلا یستطیعون لوصیئہ ولا الی اھلہم یوجون۔ سو اب یہ لوگ اس حالت میں نہ تو حق باتوں کی نصیحت کر سکتے ہیں۔ نہ اپنے لوگوں کی طرف کچھ توجہ کرتے ہیں۔ حق سے غافل اور اصلاح قوم سے دور پڑے ہوئے ہیں۔ اور و لنفخ فی الصور فاذا ھم الاحداث الی ربھم ینسلون ہ حالانکہ صورت مجھونک دیا گیا ہے۔ اب لوگ اپنے گردھوں سے نکلے ہوئے اپنے مربی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

اس ہپل سے متاثر ہو کر قالو یلینا من بعثنا من مرقنا انہوں نے کہا۔ ہائے ہائے ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں (آرامگاہوں) سے اٹھا دیا۔

خداوند عالم جواب میں فرماتا ہے

ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ہ یہ واقعہ وہی ہے جس کا

خدا نے وعدہ دیا۔ اور پیغمبروں نے سچ بیان کیا۔ یعنی اس ظہور کی بشارات سچے پیغمبروں نے دی۔ جواب واقعات کی شکل میں نمودار ہے۔

ان کا انتباہ لا یحضرہ قاحداً فاذا
هم جمیع الدینا محضون

یہ دعوت ایک پکار ہی تو ہے۔ تو یہ
لوگ سب کے سب ہمارے سامنے
حاضر و موجود ہیں۔

فالیوم لا تظلم نفس شیئاً وتنجون
الاما کنتم تعلمون

سو آج کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا۔ اور
تمہارے اعمال کا ہی ثمرہ تمہیں ملیگا۔

ان اصحاب الجہنم فی شغل فاکھون

اہل جہنم (دومن) آج اپنے شغل
(ایمان و عمل صالح) میں خوش و خرم ہیں

مختصر یہ کہ سورہ یسین کی آیت نفخ فی البصور میں نفخہ برمجہ یہ کا بیان ہے۔ اور اس کا ظاہری علمی ثبوت یہ ہے۔ کہ ان آیات میں صیغہ ماضی استعمال ہوئے ہیں۔ اور کوئی اذا و خیر بھی ان پر داخل نہیں۔ کہ ماضی کو اپنی جگہ سے ہٹا کر مضارع کے معنی کر دیجیے ہیں۔ پھر لفظ الیوم وارد ہے۔ جس کے معنی ہیں آج یعنی موجود زمانہ جس میں یہ کلام نازل ہوا ہے۔ جو وقت ظہور محمدی ہے۔

سورہ یسین کی مذکورہ آیت میں یہ جو فرمایا کہ آج کسی نفس پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ وہی بات ہے۔ جو دوسری جگہ یوں بیان کی ہے۔ کہ ہر امت کے لئے رسول ہے۔ جب اُن کا رسول آتا ہے۔ ان لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا (یونس ع)

ظہور محمدی کے وقت فیصلہ حق ہونے کا اعلان سورہ چاہیہ میں بھی اس طرح

کیا گیا ہے کہ

”ہم بنی اسرائیل کو کتاب - حکم - نبوت عطا کر چکے ہیں۔ اور انہیں ہم نے پاکیزہ نعمتیں بخشتی تھیں۔ اور اہل جہان پر انہیں برتری دی تھی۔ اور امر کی مینات بھی عنایت فرمائی۔ تو انہوں نے اس وقت تک اختلاف نہ کیا۔ جب تک کہ ان میں علم سرکشی بن کر نہ آیا۔ یعنی جب تک علماء بگڑ نہ گئے۔ جب علماء یہود بدخل اور جھگڑا لہو کر آئیں میں اختلاف کرنے لگے۔ تو یہود یوہیسی بھی اختلافات پھیل گئے۔ یقیناً تبار بنی اسرائیل کے مابین یوم قیامت (ظہور محرمی) میں فیصلہ کر دیا ہے۔ ان باتوں کا جن میں وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ اسی بات کو صاف صاف محکم طور پر صیغہ حال بنا کر لیں فرمایا ہے۔

انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَاِنَّ رَبَّكَ لِلْحَکَمِ بَیِّنٌ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَمَا کَانَ فِیهِ یُخْتَلَفُونَ (نحل ۷۷) ”سب اپنی لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کر لیا ہے۔ اور یقیناً تیرا پروردگار اب روز قیامت میں اُن کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔“

اس آیت میں صریح طور پر لیتھک میں لام حال سے حسد اور اند عالم نے منصوص اور قطعی اظہار فرمادیا کہ اب موجود زمانہ ظہور محمدی یوم قیامت ہے۔ جس میں خدا تعالیٰ اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔

یہی بات کہ جہاں جہاں قیامت کا ذکر ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ نبی آدم کے نیک و بد اعمال کا فیصلہ اور اس کا نتیجہ جنت و دوزخ بھی ملے گا۔ یہ سو یاد رہے کہ رسول کے آنے پر لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جانا ہے

اور خدا نے تعالیٰ مومنین کے حق میں خیر اور رحمت کا فیصلہ اور منکروں کے حق میں خیر اور برائی کا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ اور یہ ان کے گزشتہ موعودہ اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ مومنین رہنا ہے الہی عیسٰی مقام پاتے ہیں۔ جو حقیقی جنت ہے اور جنت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور منکرین حق غضب الہی عیسٰی جانتے ہیں۔ جو حقیقت جہنم ہے۔ اور ہر جہنم اسی نمودار ہوتی ہے یوم البعث میں مخلوق عالم فرماتا ہے محمد! تم مردوں کو اپنا پیغام نہیں سنا سکتا۔ اور نہ بہروں کو اپنی دیوت و تبلیغ سنا سکتا ہے۔ جبکہ یہ مردے اور پھر سے منہ چھیر کہہ چکے جانتے ہیں۔ اور نہ لڑاندھوں کو ان کی ضلالت سے نکال کہ راہ دکھا سکتا ہے۔ نہ اپنی لوگوں کو پیغام حق سنا سکتا ہے۔ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اور حق کے سامنے سر جھکا لے ہیں۔ خدا ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ پھر کمزوری کے بعد قوت دی۔ اور پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھایا۔ خدا جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ عظیم کل اور ہر چیز کا خلیک ان اذہ کر نے والا ہے پھر فرماتا ہے۔

و یوم تقوم الساعة یقسم الیہم الیوم من مال البشوا خیر ساعتہ کئی لک کا نوا ایڈ فکون ہ اور جس دن انسان برپا ہوگی۔ جرم لوگ کہیں گے۔ کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے (یعنی ہماری قومی عمر بہت جلد ختم ہو گئی) اسی طرح کی باتوں سے وہ چکر میں ڈالے جاتے تھے۔ یہ تو قیامت یعنی ظہور موعود کے وقت منکروں کا ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب ظہور موعود حق پر ایمان لانے والوں کا ذکر فرماتا ہے:-
وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث

فَإِنَّ الْيَوْمَ الْبَعْثُ وَلِلنَّاسِ كُنُوزٌ لَا يَدْرُونَ حَتَّىٰ تُنْفَخَ الصُّورُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ جَاءَ الْبَرْقُ بِهِمْ أُمَمٌ لَا أَتَتْهُمُ الْآيَاتُ الْكُبْرَىٰ فَكَفَرُوا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (روم) اور وہ لوگ جنہیں علم و ایمان عطا کیا گیا کہیں گے کہ اے لوگو! تم کتاب اللہ میں روزِ بعثت تک ٹھہر رہے ہو یہ سب یہ روزِ بعثت لیکن تم نہیں جانتے تھے۔

اس آیت مبارکہ میں صاف صاف فرمایا ہے۔ کہ علم و ایمان والے کہیں گے کہ یہ یومِ بعثت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یومِ بعثت کا اقرار و عرفان ایک علمی و ایمانی راز ہے۔ جسے علم حق رکھنے والے مؤمن ہی پاسکیں گے۔ باقی لوگ اس حقیقت کی نزاحت سے عجوبہ رہیں گے۔ اگر قیامت کا میدان ایسا ہو کہ وہاں نزع النسان کے تمام افراد قبروں سے وسطاً و طرہً نکلیں گے۔ اور اولین و آخرین کا ہجوم ہوگا۔ تو وہاں کیا صرف علم و ایمان والے ہی اس کا مشاہدہ کر سکیں گے؟ اور باقی لوگوں کو کچھ نظر نہ آئیگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ شہدہ یومِ قیامت علم ربانی اور اسرارِ ایمانی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ جسے خدا کی طرف سے علم و ایمان پانے والے چشمِ یقین سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس حقیقت سے بیگانہ لوگ اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔

اب ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں۔ کہ یہی زمانہ یومِ البعث ہے۔ جس میں حضرت بابہ اور حضرت ہبہ اللہ کی بعثت ہوئی۔ اور بہت سے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ لبثتم نہایت قابلِ غور ہے۔ بعثت میں لکھا ہے۔ لبثت بالمكان اقامہ بر ملا نما لہ (مفردات داغب) لبثت کے معنی ہیں کسی جگہ مسلسل ٹھہرے رہنا۔ آیت میں فرماتا ہے لَقَدْ

لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ تَمَّ كِتَابُ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْبَعْثِ تَمَّ كِتَابُ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْبَعْثِ تَمَّ كِتَابُ اللَّهِ فِي يَوْمِ الْبَعْثِ
 رہے۔ کتاب میں عظیمیہ کے کامطلب واضح ہے۔ کہ تم کتابِ خدا (قرآن) کے دائرہ عمل میں اس وقت تک رہے۔ جب تک یومِ بعثت یعنی ظہورِ مژدہ
 حق کا زمانہ آیا۔ اور اب یومِ بعثت ہے۔ نیا دور شروع ہے۔ اگر کتاب
 اللہ میں عظیمیہ رہنے سے یہ مطلب لیا جائے۔ کہ خدا کے ثبت کردہ حکم
 کے مطابق تم لوگ یومِ بعثت تک عظیمیہ رہو۔ تو بھی ایک نہایت اہم
 تقبیس یہاں موجود ہے۔ کہ تم لوگ یومِ بعثت تک عظیمیہ رہے۔ کہیں
 عظیمیہ رہے؟ اگر کہیں دنیا میں عظیمیہ رہے۔ تو بھی قطعی طور پر
 معلوم ہوا۔ کہ لوگ دنیا میں اس وقت تک نہیں گئے۔ جب تک یومِ بعثت
 آئے۔ اور یومِ بعثت بخیرِ عالم قناتے عالم کے بعد آئے گا۔ تو یومِ بعثت
 تک دنیا میں عظیمیہ رہنا کیونکر ممکن ہے۔ جبکہ یومِ بعثت سے طویل عرصہ
 قبل دنیا و بائینہا بکلی فنا ہو جائے گی۔ اس صورت میں لوگ یومِ بعثت تک
 دنیا میں نہیں عظیمیہ ہو سکتے۔ یا پھر یہی ماننا پڑے گا۔ کہ قناتے عالم کے بعد
 یومِ بعثت کا خیال غلط ہے۔ اور یومِ بعثت سے مراد مرسل من اللہ کی بعثت
 ہے۔ جو مژدہ قرآن ہے۔ اگر کہا جائے۔ کہ عظیمیہ رہنے سے مراد یہاں
 کسی برزخ یا قبر میں عظیمیہ رہنا ہے۔ تو بھی صریح نصِ آیت کی بنا پر
 ماننا پڑے گا۔ کہ لوگ برزخ یا قبر میں یومِ بعثت تک پڑے رہیں گے۔ تو اس
 سے بھی یہ بات قطعاً غلط عظیمیہ۔ کہ نفخہ اول کے وقت سب چیزیں فنا
 ہو جائیں گی۔ بہر حال یومِ بعثت تک لوگوں کا عظیمیہ رہنا ایک قطعی اور منصوص

امر ہے۔ اس کا انکار محال ہے۔ پس یوم بعث سے پہلے فنائے کلی کا عقیدہ اس نص قطعی نے بالکل رد و باطل کر دیا۔

نفسِ اولیٰ و نفسِ ثانیہ

قیامت کی بے ہوشی

کہتے ہیں پہلے حصہ میں دنیا کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ دوسرے حصہ میں انسانی اجساد کا حشر نشر ہو گا۔ قرآن مجید میں پہلے حصہ کو نفسِ اولیٰ اور دوسرے کو نفسِ ثانیہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

دو نفخوں کا ذکر سورہ زمر میں ہے۔ نفسِ اولیٰ کے بارے

جواب میں فرمایا ہے وَ نَفْخِ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ صور بھونکا جائے گا۔ تو بلند یوں اور پستی کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہاں جسے خدا چاہے۔ وہ بے ہوش بھی نہ ہو گا۔ ہم اس آیت پر تفصیل سے پہلے مضامین میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ اب

بھیر خلاصہ عرض کرتے ہیں کہ اس آیت میں چنانچہ صریح الفاظ ایسے ہیں۔
جو قیامت میں فنائے عالم کے بالکل خلاف، اشیاء عالم کی موجودگی کا اسطلاح
کر رہے ہیں

۱۱، صحت جس کے معنی بے ہوش ہونا ہیں۔ فنا اور معدوم ہونا یا ذرات
میں تبدیلی ہوجانا نہیں ہیں۔ بہوشی کا لفظ کھلا ثبوت ہے۔ کہ لوگ موجود رہینگے
فنا نہ ہوں گے۔ جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں بخفی طور کے ذکر میں فرمایا ہے
وَنُصْرُوحِي صَعْقًا کہ حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو کیا بہوش
ہونے سے یہ مراد ہے۔ کہ حضرت موسیٰ کا وجود فنا ہو کر ذرات میں تبدیل ہو
گیا۔ اور وہ معدوم ہو گئے تھے۔ ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ ویسے ہی موجود
تھے جیسے پہلے تھے۔ پس لفظ صعتی عقیۃ فنا کے خلاف صحیح پہنچ کر کہہ رہا
ہے۔ کہ قیامت کے نفعہ اولیٰ میں فنا ہرگز ہرگز نہیں ہوگی۔

۱۲، اس آیت مبارکہ میں دوسرا مخصوص اور صریح لفظ من ہے۔ جس
کے معنی یہ ہیں کہ صحتہ قیامت کا تعلق صرف فوری العقول سے ہے کیونکہ
لفظ من کہان عرب میں فوری العقول کے لئے آتا ہے۔ تو یہ من بھکر کا پتھر
ہے۔ جو نفعہ اولیٰ میں اشیاء عالم کی فنا کے خیالی سوراخ کو بند کر رہا ہے
پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ کہ یہاں اشیائے عالم کی فنا کا ذکر تک نہیں۔

۱۳، اس آیت مبارکہ میں لفظ اکا استثنائیہ تیغ برہنہ کی طرح فنا سے
عالم کے عقیۃ مذہبہ کا سر کاٹ رہا ہے۔ اور باواؤ بلند کہہ رہا ہے کہ نفعہ
اولیٰ میں اشیائے عالم تو دور کنار سب انسانوں کے بے ہوش ہونے کا خیال

بھی سراسر غلط ہے بلکہ بہت لوگ ہوں گے۔ جو مشیت الہی کے ماتحت ہوش و مطمئن ہوں گے۔ چنانچہ اس امر کی تفصیل و تصریح قرآن مجید نے یوں فرما دی ہے۔

وَلَوْ لَمْ نَفْخِ فِي الصُّورِ فَفُزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ (سورہ نحل - ص ۱۰۷) "اور جس دن صور پھونکا جائے گا۔ تو بلبل یوں اندھنہ بنیں گے گھبراہٹ میں گئے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ جو خدا کی مشیت کے ماتحت گھبراہٹ میں گئے بھی نہیں۔"

اس آیت مبارکہ میں صحت کی تفسیر فزع فرمادی۔ یعنی گھبراہٹ ہوگی۔ گھبراہٹ تو جیسی ہو سکتی ہے۔ جب لوگ زندہ موجود ہوں۔ بلکہ گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں کی نسبت اسی آیت کے آگے فرماتا ہے وَهُوَ مِنْ فَرَجِ يَوْمِئِذٍ اَمْنٌ کہ وہ اس وقت گھبراہٹ سے مامون و مصئون ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پرانے دین کے زمین و آسمان ٹوٹتے ہیں۔ اور نئی مشریت کا نظام جدید برپا ہوتا ہے۔ تو تمام چھوٹے بڑے گھبراہٹتے ہیں اس وقت بلاشبہ ہے۔ کہ صحت کی تفسیر فزع خود خداوند عالم نے فرمادی ہے اب نتیجہ خوب یاد رکھئے۔ کہ وہ آیت مبارکہ جس میں دو نفخوں کا ذکر ہے۔ فقہ اولیٰ کے متعلق یہ تصریحات کرتی ہے۔

- ۱، اشیائے عالم کی فنا کا ذکر کچھ نہیں صرف ذوی العقول کا ذکر ہے
- ۲، ذوی العقول کی فنا کا ذکر نہیں۔ صرف یہوشی یا گھبراہٹ کا ذکر ہے
- ۳، سب لوگوں کی گھبراہٹ کا ذکر بھی نہیں بلکہ بعض لوگوں کی گھبراہٹ

کا ذکر ہے۔ مختصر لفظوں میں یوں ہوتا کہ نفعہ اولیٰ میں کچھ لوگ گھبرائیں گے۔ اور کچھ لوگ اطمینان سے رہیں گے۔ اس سے فنائے عالم یا ایسا موجودہ کی اشکال و ہیئت کا فنا ہو جانا کہاں اور کیسے ثابت ہوتا۔ لا الہ الا اللہ پر گز نہیں۔ پر گز نہیں۔ جب اس آیت مبارکہ میں جس میں نفعہ اولیٰ و نفعہ ثانیہ کا ذکر ہے۔ ایسے صریح الفاظ موجود ہیں۔ جو نفعہ اولیٰ میں فنا کے خلاف اور لوگوں کے موجود اور مطمئن رہنے کا اعلان ہیں۔ تو ایسی فص قطعی کے مقابلے میں یہ کہنا کہ نفعہ اولیٰ میں دنیا کی سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ نہایت بے بنیاد اور ہر اس غلط ہے۔

اب جبکہ یہ ثابت ہو گیا۔ کہ نفعہ اولیٰ میں بھی لوگ زندہ۔ موجود و مطمئن رہیں گے۔ تو یہ قرین پر گز تسلیم سے قابل نہیں۔ کہ نفعہ اولیٰ میں فنا ہوگی۔ اور نفعہ ثانیہ میں حشر نشر ہو نہ کہ یہ بنیادی منہدم ہو گئی۔ اس لئے قرآن مجید میں جس قدر آیات نفع صورت کے متعلق ہیں۔ ان میں دو حصے کرنا کہ بعض تو فنا کا بیان کرتے ہیں۔ اور بعض حشر نشر کا۔ یہ خیال کسی طرح درست نہیں۔ فنا کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید پر آواز غور کیجئے۔ کلام الہی کے صریح الفاظ ہوتے ہوئے ایسی غلط خیالات اللہ قیامت کی ہے ہوشی ہے۔ پھر ہم نفع صورت کی دیگر آیات قرآنیہ کو مد نظر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ تو صفات واضح اور ثابت ہوتا ہے۔ کہ نفع صورت اس دنیا کے موجود ہوتے ہوئے واقع ہوا۔ اور اس کا فنا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً سورہ کہف میں فرمایا۔ کہ یا جوج ماجوج والقرین کی لگائی ہوئی روک میں قیامت تک رہیں گے۔ اور یوم موعود میں وہ ایک دوسرے پر ریل پیل کر دیں گے۔

اور صور پھونکا جائے گا۔ تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس آیت میں یہاں ہے کہ ان قوموں کے دنیا میں رہتے ہوئے یہ نفع صور ہوگا جو مسئلہ طور پر فقہ اور اہل ہے۔ مگر یہاں فقہ اور اہل میں فنا کا ذکر مطلق نہیں۔ سب کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔

صور پھونکنے سے ندا ہے الہی کا بلند ہونا مراد ہے۔
الصعاق کی حقیقت جو نداؤں کی یعنی پیغمبر وقت کے ذریعے پڑتا ہے
 چنانچہ سورہ ق میں صور کی جگہ ندا ہے نداؤں کی آواز کی تہہ کہ صور کی تفسیر
 فراوی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

واستمع يوم يناد المنا من مكان قريب يوم يسهون الصيحة بالحق
 ذاك يوم الخروج۔ خوب توجہ سے سنا جس دن ندا بلند کرے گا۔
 قریب جگہ سے جس دن لوگ آواز کی سنیں گے۔ یہی ظہور کا دن ہے
 اسی حقیقت کو دعوتِ داعی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ
 قمر میں ارشاد ہے

يوم اذ الداع الی النشیٰ نکد جس دن داعی ایک نرالی چیز کی طرف دعوت دے گا

بے ہوش دیکھو اور مان رہے ہیں۔ کہ انہوں نے حضرت مسیح اور حضرت رسولؐ کے ظہورِ بدعتی کو نہ پہچانا۔ اسی لئے انہیں قرآن مجید میں صحتاً بکرماعنیٰ اور بے ہوش کہا گیا ہے۔

نقحہ اولیٰ پر ایک اور نظر اذکر اصرح طور پر مندرجہ ذیل آیات میں
مکتبہ میں کہ قیامت کے پہلے حصے کا
مکتبہ ہے۔ فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فذکنا
ذکوة واحدة فیومئذ وقعت الواقعة (پ ۴) اس بیان سے اصرح طور پر
معلوم ہوا کہ ذکات الارض کا واقعہ نقحہ اولیٰ میں ہوگا۔

یہ آیت مبارکہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ دَبَّكَ وَالْمَمْلُوكُ صَفًّا صَفًّا وَبُحِيَ يَوْمَئِذٍ بُحْهَمُ (سورہ فجر)

خبردار جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائیگی۔ اور تیرا رب اور فرشتے صف صف آئیں گے۔ اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ اس آیت میں دکت الارض کے ساتھ ہی رہبہ اور فرشتوں کا آنا۔ اور جہنم کا لایا جانا مذکور ہے۔ جو مسلمانوں کے نزدیک نفعِ ثنائیہ میں ہوگا۔ مگر نفعِ اولیٰ میں جو چیز اصرح ہے۔ یعنی دکت الارض وہ یہاں نفعِ ثنائیہ کے حالات میں ذکر ہو رہی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوا۔ کہ نفعِ اولیٰ و نفعِ ثنائیہ میں یہ تفریق کہ نفعِ اولیٰ فنا کا نفع ہے۔ اور نفعِ ثنائیہ میں جنت و جہنم ہوگا۔ درست نہیں ہے۔ اور جب فنا کے عالم قطعاً ثابت نہیں تو دکت الارض و الجہال سے فنا نہ ہو سکتی۔

اب ہم قرآن مجید کے لفظ دکن پر لغت عرب کی میزان | عرب سے روشنی ڈالتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت بتاتے ہیں۔ عربی کی مشہور اور جدید ترین کتاب لغت لسان العرب کے حوالے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

”و اصل الذک الکسر“ دکن اصل میں توڑنے کو کہتے ہیں الذک والذکان الذی یقع علیہ“ دکن اور دکان چوتھے سے کو کہتے ہیں ارض مد کو کہتے ہیں اذ اکثر بها الناس۔ اُس زمین کو ملک کہتے ہیں جس پر آدمی بہت ہوں۔ تذات علیہ القیم اذ دحو“ تذات جو دکن سے ہی بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ لوگوں کا انحصار ہو گیا۔

عربی لغت کی معروف کتاب قاموس المحیط کے حوالے ملاحظہ فرمائیے۔
الذک الدق والهدام“ دکن یعنی کوٹنا اور گہانا“ والمستوی من المکان“
ہموار جگہ، ونسویة صعد الارض وهدو ملها زمین کی اونچی نیچی جگہ کو برابر اور
ہموار کر دینا۔ والذک والذکان بناءً یسطر اعلا لا للمقتصد، دکن اور
دکان وہ جگہ جس کا اونچا حصہ بیٹھنے کے لئے سطح مستوی یعنی ہموار بنایا جاتا ہے
پھر ملاحظہ ہو کتاب مختار الصباح :-

الذک الدق وقد ذکره اضویہ وکسوا حتی سواکا بالارض“ دکن یعنی
کوٹنا۔ دکن کے معنی یہ ہیں کہ اس پر چوٹ لگائی اور اسے توڑا یہاں تک کہ اسے
زمین سے ملا دیا۔

قرآن مجید کی لغت پر امام راعی کی خاص کتاب المفردات

غریب القرآن میں لفظ دك کے معنی ملاحظہ فرمائیے۔

الدرك الارض اللينة السهلة دك نرم و خوش آئند زمین دك دگا
 وقت دك دگا۔ قال تعالى وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة
 وقال رد كة الجبال دگا؟ ای ہنزلہ زمین جیسے کر دیئے جائیں گے اور فرمایا ہے دكت الجبال دگا یعنی پہاڑ نرم
 تجلت ربہ الجبل جعلہ دگا ومنہ الدكا والكدك اصل لینۃ وارض دگا و مساواتہ والحمم الدك وناقة و دگا و
 لیسنا۔ لہا تشبیہا بالارض الدکا۔ سے دگان ہے اور دك ك "نرم ریت کو کہتے ہیں اور
 ارض دکا" یعنی ہمارے زمین اس کی جمع دك ہے اور اس اونٹنی کو بھی دکا کہتے ہیں جس کے کواں
 نہ ہو۔ ارض دگا "ہمارے زمین سے تشبیہ کی بنا پر ایسی اونٹنی کہ دکا کہاجاتا ہے۔

خلاصہ لغات

دك "کے معنی ٹوٹنا۔ کوٹنا۔ گرانا۔ ہموار کرنا۔ نرم و خوش آئند۔ ارض مد کو کہ "ہمارے زمین اور وہ زمین جس پر بہت آدمی جمع ہو جائیں۔ اب اس بناء پر قرآن مجید میں جہاں جہاں ارض و جبال کے متعلق دك آیا ہے۔ وہاں لغوی ظاہری مادی معنی یہ ہوتا ہے کہ زمانہ موجود میں زمین کی اونچائی اونچائی توڑ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ہموار ہو جائے گی۔ اور اس پر آدمیوں کی کثرت ہو جائے گی۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو لغت عرب میں صاف و صریح ہیں۔ تمدن کے بڑھنے اور زمین اور پہاڑوں

کے صاف و ہموار اور آباد ہونے کی خبر ہے۔ جو اس نہ مانہ موعود میں نہا
دنیا کی آنکھوں کے سامنے واقعہ بن کر رونما ہے۔ مترجمین قرآن نے لفظ
دک پر گہری نظر نہیں رکھی۔ دک میں توڑنے اور کوٹنے کے ساتھ یہ مفہیم بھی
ہے۔ کہ ہموار بنا دیا جائے۔ نرم و خوش آید۔ کر دیا جائے۔ اس پر آدمی زیادہ
سہجائیں۔ لیکن عام غلط عقیدے کی بنا پر نہ صرف آیت قرآن کے مفہیم پر
حجاب ڈال دیا گیا۔ بلکہ حقیقتِ لغت کو بھی مد نظر نہ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ قیامت
کا مسئلہ ایک گورکھ دہندہ بنا دیا گیا۔ جسے قرآن سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ جو
لغت عرب کی میزان پر بالکل وزن سے خارج ہے پھر

ملاحظہ فرمائیے کتاب اقرب الموارث:-

لغۃ عرب کا ایک اور پہلو ارض۔ کل ما سفلی فہو ارض۔ ہر نیچے
چیز کو ارض کہتے ہیں۔ محاورہ عرب ہے۔ یقال من اطاعنی کنت لہ ارضاً۔ جو
میری مان لیگا۔ میں اس کے لئے تہ ہیں ہو جاؤں گا۔ اردو فارسی میں ایسے موقع
کے لئے کہا جاتا ہے۔ ”ویرہ دل فرس راہ“ کل ما سفلی کا ایک مفہوم ماتحت بھی
ہے۔ ارض ہر نیچے چیز کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ روحانی اور دینی پستی پر بھی اطلاق پاتا
ہے۔ چنانچہ خدا نے تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ولوشننا لرفعتہا
ولکنہا اخلد الی الارض وارتفع ہوا۔ ہماری مشیت کے مطابق ہوتا۔ تو ہم اسے
آیات کے ذریعے بلند مقام دیتے۔ لیکن وہ شخص خود ہی پستی کی طرف جھک گیا
یعنی نفسانی خواہشوں کا تابع ہو گیا۔

جبال۔ جس طرح زمین کو ارض اس لئے کہتے ہیں۔ کہ وہ قدموں کے نیچے

رہتی ہے۔ کیونکہ ارض کے اصل معنی کل ماسفل یعنی ہر نیچی چیز ہیں۔ نہ زمین بھی
 اس کا ایک مورد و مصداق ہے۔ اسی طرح لفظ جبل پر غور فرمائیے۔ جبل کے اصل
 معنی میں مضبوط اور بڑے ہونے کا مفہوم ہے۔ اسی مفہوم و حقیقت کے لحاظ
 سے پہاڑ کو بھی جبل کہا جاتا ہے۔ يقال للرجل اذا كان غليظاً اثناً لذو جبلة
 (عساکر العرب) دو جبلة اس شخص کو کہتے ہیں جو موٹا ہو۔ الجبل کل وذی عظم
 و طال۔ وسید القوم و عالمہم (تمامہ من المحيط) جبل "زمین کے ہر ایک
 اس حصے کو کہتے ہیں جو بڑا اور اونچا ہو۔ اور قومی سردار اور عالم کو بھی کہتے
 ہیں۔ سید القوم و عالمہم فلان جبل قومہ (محیط المحيط) سردار قوم اور عالم
 قوم کو جبل کہتے ہیں۔ محاورہ ہے کہ فلان آدمی اپنی قوم کا جبل ہے۔ يقال فلان
 من الجبال اذا كان عزیزاً (لسان العرب) عرب میں محاورہ ہے کہ معزز انسان
 کے متعلق کہتے ہیں کہ فلان آدمی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ کیونکہ لفظ جبل
 کی حقیقت بڑائی اور مضبوطی ہے۔ جو مادی طور پر پہاڑوں میں پائی جاتی ہے اسی
 لئے پہاڑوں کو جبال کہتے ہیں۔ اور معنوی طور پر سرداران قوم میں پائی جاتی ہے
 انہیں زبان عرب میں جبال کہتے ہیں۔ چنانچہ معنوی مضبوطی اور اخلاقی بلندی کی
 بنا پر مومنوں کو خداوند عالم نے جبال کہا ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہے:-
 وان کان مکروہم { خالین بن کی ساری فکر اور تامل پر اسی لئے ہے۔
 لتزل منہ الجبال کہ اس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں
 یہاں مسلمہ طور پر جبال سے مراد مومنین ہیں۔ کیونکہ نہ مٹی پہاڑوں کو گردانے کے
 لئے کافروں نے کوئی فکر و فریب کبھی نہیں کیا تھا۔ اس آیت میں جبال سے

احکام شریعت اسلام بھی مراد لئے گئے ہیں۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے :-

وفیل شرا لئ الاسلام المشبهتم { اس آیت میں جبال یعنی پہاڑوں سے مراد
بھا فی القرار والنبات { احکام شریعت اسلام بھی لئے گئے ہیں جو
(سورہ ابراہیم) قرار ثبات میں پہاڑوں کی مانند ہے۔

خلاصہ لغات { ارض کے معنی پستی : پختی چیز : ماتحت : جبال
سے مراد سرداران قوم ، علماء و مومن۔ احکام شریعت

لغات ذیل بھی یاد رکھئے { روح - التخریک والاهتزاز والحبس و
بناء الباب (قاموس) رج کے معنی

ہیں پلانا۔ ہلنا۔ جھومنا۔ بند کرنا۔ دروازہ بنانا۔ تخریک الشیء وازعاجہ
وہجۃ الاضطراب (مفردات راغب) کسی چیز کو ہلا کر اکھیڑنا۔ ہرجہ اضطراب
کہہ رہے ہیں۔

ولیس - السوق اللین۔ اتخاذا البیسر۔ وارسال المال فی اللاد وقریفھا
(قاموس) بس کے معنی ہیں آہستہ مانگنا۔ جیسے پانی میں ستھ ملائے ہیں۔
کسی چیز کی ساقی بنانا۔ شہروں میں مال بھیجنا اور جگہ جگہ کرنا۔

وفی الحدیث جاراہل الیمن بیسرون عیا لہم رای کا نو بیسوقونہم
(مفردات راغب)

حدیث میں ہے ایل میں ایل و سیال کو مانگتے ہوئے لائے جس
کے لئے یہاں لفظ بیسوتون استعمال ہوتا ہے۔

بَسَّتِ الْجِبَالُ سَبَاً اِی قَتَلَتْ اَوْ سَبَّتْ وَ سَبَّتْ کَمَا تَبَسُّ الْاِبِلُ ذَکَرُ الْعِلْوِ
وَاللَّغْنَةُ (پہاڑ ٹکڑے کئے جائیں گے یا جلائے جائیں۔ جیسے اونٹ
ہانکے جاتے ہیں)

نَسَفَتْ - نَسَفَتْ التَّيْمُ اِقْتَلَعَتْ وَ اِذَا لَعْنَةُ (مفروات رانغ) نَسَفَتْ
کے معنی اکھیڑنا اور جگہ سے ہٹانا ہیں۔
قَاع - الْمَسْتَوِی مِنْ الْاَرْضِ (مختار الصحاح)

صَفْصَفَتْ - الْمَسْتَوِی مِنْ الْاَرْضِ کَاثَرٌ عَلٰی صَفْصَفٍ وَاحِدٍ (مفروات رانغ)
قَاع اور صَفْصَفَتْ کے معنی پس سیدھی زمین اور ہموار جگہ۔

لَعْنَتْ عَرَبُ کَے مطابق آیت کے معانی { اب ہم ذیل کی آیات کو
اے کہ جنہیں فتنائے عالم
کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے۔ لَعْنَتْ عَرَبُ کَے مطابق ان کے معانی لکھتے
ہیں۔ وہ آیات یہ ہیں:-

۱، فَاِذَا فَتَحْنَا فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَاحِدَةً وَحَمَلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً (حَاقَّة)

۲، اِذَا رَجَفَتِ الْاَرْضُ رَجًّا وَبَسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا وَكَانَتْ هَبَاءً مُّصْبَقًا
(واقصہ)

۳، وَیَسْکَلُونَكَ مِنَ الْجِبَالِ فَتَقُلْ یٰسَمِیْہَا رِبِّیْ نَسْفًا فِیْ ذِہَا قَاعًا
صَفْصَفًا لَا تَرٰی فِیْہَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا (پہا۔ ۴۰)

اب ہم ان آیات مبارکہ کے معانی و مطالب لَعْنَتْ عَرَبُ کَے ماسخ

لکھتے ہیں۔ لغات جرم سطور گزشتہ میں لکھ چکے ہیں۔ انہیں خوب توجہ سے سامنے رکھئے اور کلام حق کو سمجھئے۔

پہلی آیت کے معنی :- جب ایک بار صورت چھوٹا جائے گا۔ اور مٹی اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے۔ لاوے جابیں گے۔ تو دونوں کوٹ کر یکساں سموار کر دیئے جائیں گے۔ نرم و خوش آئینہ بنا دیئے جائیں گے۔ اور ان پر آدمیوں کی آبادی زیادہ ہو جائیں گے۔

دوسرے پہلو سے یہ معنی ہوتے۔ جب ماسخت لوگ اور سرداران قوم اپنی اپنی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ ان کی قوت توڑ دی جائے گی۔ سلطان اور علماء اپنی جگہ سے گرا دیئے جائیں گے۔ احکام شریعت سابقہ زائل ہو جائیں گے۔ سناچہ یہ واقعات آج کل دنیا کی نظر کے سامنے ہیں۔ ہمارے دیکھنے دیکھنے کتے بادشاہ گئے۔ شریعت اسلام کے احکام زائل اور ساقط العمل ہو گئے۔ روز بروز یہ واقعات شدت حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ دوسری آیت کے معنی :- جب زمین کو ہلا کر اکھیڑا جائے گا۔

اس کے دوران سے بنائے جائیں گے۔ اور پہاڑوں کو چھوڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے اور باریک ذرے کر دیئے جائیں گے۔ کسی چیز میں تعمیر کر نہ میں سے سموار کر دیئے جائیں گے۔ جیسے پہاڑ ہے پھوٹ کر ہوئے پتھروں کو ڈامر یا سینٹ میں تعمیر کر سڑکوں اور تعمیرات میں لگا رہے ہیں۔ سینٹ خود پہاڑ کے پتھروں سے بنتی ہیں۔ ان پہاڑوں کے ٹکڑے مال کی طرح مختلف شہروں میں بھجے جائیں گے۔ اور جگہ جگہ کر دیئے

جاییں گے۔ جیسا کہ آج کل بڑے زور سے یہ کام پورٹا ہے۔ ایسا کہ دنیا کی آنکھ نے آج تک اس شان سے یہ کام کبھی ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ دوسرے پہلو سے یہ معنی اہم ہے۔ کہ ماتحت اور لپسٹ لوگ عوام مضطرب ہو گئے۔ اور بڑے بڑے لوگ ہائیکے جا بیٹھے گئے۔ چنانچہ اس زمانہ میں کتنے بادشاہ ہانگ دیئے گئے۔ اور آئندہ بھی ہائیکے جائینگے ابھی تو ابتدائے قیامت ہے۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔

نیسری آیت کے معنی :- کچھ سے پہاڑوں کی نسبت دریافت کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ میرا رب پہاڑوں کو اکھیڑ دے گا۔ اور ان کی جگہ سے پٹا دیگا۔ سو ان اکھیڑے ہوئے اور اٹھائے ہوئے پہاڑوں کو ایسی ہموار جگہ بنا دے گا۔ جس میں اونچ نیچ گڑھے اور بل بڑے ہوئے دکھائی نہ دینگے چنانچہ موجودہ تمدن و تعمیرات میں ان باتوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔

دوسرے پہلو سے یہ معنی ہوتے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو دعوت حق کی راہ میں سائل ہیں یہ کیسے بیٹھے گئے۔ جواب میں فرمایا۔ میرا رب انہیں جڑ سے اکھیڑ دیگا۔ اور زائل کر دیگا۔ پھر انہیں کو ہموار بنا دیگا۔ ان کے سب بل نکال کر سیدھا کر دیگا۔ ان میں ٹیڑھا پن نہ رہے گا۔ وہ نہ وقت سے کسی کے سامنے سر جھکایں گے۔ تکبر سے مرا عطا نہیں گئے۔ تمام اعمال میں طریق مستوی پر ہوں گے۔ چنانچہ ان الفاظ کے ساتھ آیت میں فرماتا ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ اُس دن وہ راست کارروائی کی پیروی کریں گے۔

چند اور آیات { اس سلسلہ میں اب ہم چند اور آیات کے حقائق پر
یعنی دنیا کی بڑی مصیبت جب آئے گی (جو اب عالمگیر جنگ کی صورت میں آئی
ہوئی ہے) تو لوگ پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ جو اکٹھے ہو ہو کر آگ
میں جا پڑتے ہیں۔ آج کل یہی حال جنگ میں آنکھوں سے دکھائی دے
رہا ہے۔

”قارعة“ کے معنی ہیں الشیء یدفع من شدائد الدھر (مفردات راغب)
عالم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت (تصییہہ بما صنعوا قارعة)
(رسد بخ) ان کی دستکاریوں اور کیتوتوں کی وجہ سے انہیں مصیبت آئے گی۔
سورہ قارعہ کی آیت میں یہ فرمانے کے ساتھ کہ لوگ پتنگ کی طرح پھیلے ہوئے
فرماتا ہے اور جبال یعنی بڑے بڑے لوگ دھکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے
کالصفوف المندوب فی { جو اپنی حرکت میں ہلکی ہو کر زمین سے لگ جاتی
حقۃ سیرھا حتی لتستوی { ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ عوام اور پست
مع الارض (تفسیر جلالین) { لوگوں کے برابر ہو جائیں گے۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔ جس کی میزائیں بھاری ہوں گی۔ وہ خوش زندگی میں
رہے گا۔ اور جس کی میزائیں ہلکی ہوں گی۔ تو اس کی مال مادیہ ہونگی۔ اور جانتے ہو۔
ہاویہ کیا ہے؟ سخت بھرکتی ہوئی آگ ہے۔ ”میزان“ کے معنی ہیں جس سے
چیزوں کی مقدار معلوم کی جائے۔ ہر شخص کی میزائیں اس کی اور ان کی قوتیں ہیں
جن سے وہ سب چیزوں کی مقدار معلوم کرتا ہے۔ اس مصیبت کے زمانے میں

جس شخص کی ادراکی قوتیں وزن وار ہوئیں گی۔ وہ معاملات میں کامیاب ہوگا۔ اور جس کی ادراکی قوتیں بے وزن ہوں گی۔ وہ مصیبت کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑ جائے گا اور وہ آگ اس کی مال ہوگی۔ یعنی اس کی گود میں پل کہ اس سے ہوش آئے گا یا مرجائے گا۔

پتہ سورہ نبأ میں خداوند عالم فرماتا ہے۔ کہ فیصلہ کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ جس دن صور بھونکا جائے گا۔ سوئم لوگ فوجیں بن کر آؤ گے اور فضا کے بلندی کی بندش اور مشکل دور کر دی جائے گی۔ تب بلندی میں دروازہ سے ہو جائیں گے یعنی مختلف مقامات پر پہنچنے اور جانے کے فضائی راستے بن جائیں گے۔ اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیئے جائیں گے۔ تو وہ سراب ہو جائیں گے۔

مذہبی حالات کے لحاظ سے لغوی اور ظاہری معنی میں سمار کے کھلنے کا نظارہ بلندی پر ہوائی مہمانوں کے پر درازہ کی صورت میں نمودار ہے۔ سمار کے لغوی معنی بلندی قرآن مجید میں بھی ہیں۔ کا تہما یصعد فی السماء "گویا وہ شخص بڑی محنت سے بلندی میں اونچی چڑھ رہا ہے۔ باب کے معنی کسی جگہ جانے کا راستہ و ذریعہ ہیں۔ قرآن مجید میں ہے۔ ففتحنا علیہم الابواب کل شیء ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازہ سے کھول دیئے۔ یعنی راستے اور ذریعے جن سے چیز حاصل ہو۔ روحانی پہلو سے یہ معنی ہوئے۔ کہ آسمان فیض الہی کے دروازہ سے کھول دیئے جائیں گے۔ اور جبال پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جائیں گے۔ تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ جبال بڑے بڑے لوگ جن میں علمائے امت مرحومہ بھی داخل ہیں۔ جن کی ہستیاں سراب کی مانند رہ گئی ہیں۔

سراب اسی رنگ زارہ کو کہتے ہیں۔ جسے پیاسا دور سے دیکھ کر پانی سمجھتا ہے۔ مگر پاس جا کر دیکھتا ہے تو نرا ریت ہی ریت ہے۔ یہی کیفیت آج علمائے زمانہ کی ہے۔ کہ تحقیق اور علم حق کے پیاسے دور سے ان میں علم و عرفان کا پانی دیکھتا ہوا خیال کرتے ہیں۔ مگر جب ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو رنگ زارہ و مام کے سوا کچھ نہیں پاتے۔ پیاسے مجرور و نالوس اور تشنہ ہی رہ جاتے ہیں۔ آج تمام اقوام کے لیڈروں کا یہی حال ہے۔ کہ نہایت چمکتا ہوا قومی پیاس کو بکھانے والا پانی لوگوں کو دور سے ان کے پاس دکھائی دیتا ہے۔ مگر تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ریت کو پانی سمجھ رہے تھے مختلف اقوام کی تحریکات اور ان کے علماء اور لیڈروں کی تار پیر و سخا ویز و عملیات بھی نابوس کن سراپی خفا کے ہیں۔ جو دھوکہ دے دے کہ جلد عروج پر جاتے ہیں۔ اور قویں ان جنگامی و بے حقیقت تحریکات کے ریگستان میں سرگردان رہ جاتی ہیں۔

اسی حقیقت کو بزرگ دیگرین اور عالم نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے ملاحظہ ہو (نہ سورہ نمل ص ۷) کہ جس دن صور پھونکا جائے گا۔ تو بلندیوں اور پستی کے لوگ گھبراہٹ گئے۔ بجز ان کے جنہیں خدا کی مشیت گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گی۔ اور سب کے سب خدا کے سامنے درمانہ ہوں گے۔ اور تم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ کر انہیں اپنی جگہ سے اٹل خیال کر دو گے۔ حالانکہ وہ بدلیوں کی مانند حرکت میں ہوں گے۔ یہ خدایا کی قدرت کا کام ہو گا۔ بے شک وہ ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ جو شخص عجلانی اختیار کرے گا۔ اسے اس عجلانی سے

خیر و خوبی بلنگی، اور یہ لوگ اُس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اور برائی اختیار کرنے والے اور اُسے منہ آگ میں ڈال دیئے جائیں گے سورہ نبا میں اقوام کے لیڈروں کی سربراہی کیفیت کو بیان فرمایا تھا۔ سورہ نمل کی اس آیت مبارکہ میں بھی ان کے متعلق یہی فرمایا ہے۔ وہ دیکھنے میں تو سب سے بڑے دکھائی دینگے۔ لیکن درحقیقت وہ بچے بادل کی طرح ہوا میں اڑتے ہوں گے۔ فی الحقیقت آج علمائے زمانہ کی یہی حالت ہے۔ نیز جبال سے مراد احکام شریعت سابقہ بھی ہیں۔ ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ کہ دیکھنے میں تو بڑے مضبوط اور قائم۔ کتابوں اور لوگوں کی زبان پر جیسے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقت میں وہ ابرہ کے ٹکڑوں کی طرح پراگندہ ہو کر موجودہ زمانہ کی فضا سے اڑے چلے جا رہے ہیں۔ اسی سورہ نمل کو خداوند عالم نے ان الفاظ پر ختم کیا ہے سید یکم ایا تر فتعرفنھا فرمانا ہے۔ خدا اپنے نشانات مہنہیں مستقبل قریب میں دکھائے گا۔ تب تم انہیں پہچان لو گے الحمد للہ کہ ہم نے ان نشانات کو پہچان لیا۔ اور جن لوگوں کی چشم بصیرت کھل جائے گی۔ وہ بھی غمخیز پہچان جائیں گے۔

نسخ صور

والصوری فی اللغۃ القرن واستشهد صور لغت عرب سینگرہ کو کہتے ہیں

فی اللسان بقول الزاجی

لقد نطعنناهم عداۃ الجحین
نبلحا شديداً لا کنطیر الصورین

وقد ثقب الناس قرون الوعول
والطباً وغيرها فجعلوها
ابواقاً ينفخون فيها فيكون لها
صوت شديد يذعي به الناس
الى الاجتماع ويهزفون به كغيرها
من آلات السماع وقد ورد ذكره
في سفر الايام الاول من كتب
العهد العتيق قال (٥ : ٢٨)
فكان جوبع اسرائيل يصعدون
تالوت عهد الرب بمقات و بصوت
الاصوار والابواق والضوج يصوتون
بالرباب والعين والعيدان و قال

اور کتاب لسان العرب میں شہادت
کے طور پر زاجر شاعر کا یہ شعر پیش
کیا گیا ہے۔

ہم سویرے سب کچھ کہ دونوں جہانوں
کی مڈ بھڑ مٹی۔ انہیں ایسا سخت
روندہ جو سینگوں سے روندنے کے
مقابلہ میں بڑا سخت تھا۔

لوگ بیلوں وغیرہ کے سینگوں کو اندر
سے کھرچ کر بوق یعنی سنگہ بناتے
ہیں۔ (جیسے ناد اور نرسنگہا بھی
کہتے ہیں) اسے چھوٹے ہی جس کی
آواز نہ بڑے زور کی ہوتی ہے لوگوں
کو اجتماع کے لئے بلایا جاتا ہے۔
اور اسے بجایا جاتا ہے۔ جیسے آواز
سنانے کے اور آلات بجائے جاتے
ہیں۔ بائبل میں انوارہ سخ باب ۵-۲۸
میں ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیل غرے
مارتے ہوئے اور صور وغیرہ چھوٹے ہوئے
عہد کے صندوق کو اوپر لئے جا

بعض المفسرين ان الصور جمع صورة کثیر
ولیسک و صوف و صوف و قیل فی سور المدینہ
ایضاً انہ جمع سورۃ و نقلوا ہذا التفسیر
عن ابی حنبلہ کا من رواۃ الملتعہ

و اما الاختیار المرفوع فی الصور فقد اخرجہ
اصحاب السنن والتفسیر الماثور وغيرہم باسناد
لم یصح منها شیء علی شرط الثیقین وذلک
لم یخرج منها شفاً

ورد فی وصف علیک الصور و فی صفۃ الصور
التفح و ناثرہ و ما یعلق بہ و ما یكون یومئذ و ما
روایات متکررۃ بعضہا ما خذ من الاسیائیلات
(۵۳۱-۵۳۲) الجزیر السالغ من تفسیر المشاد

نسخ صور کی تحقیقت پر شہادت
ہے کہ نہ سنگا پھونکا کر لئے ہیں۔ آشوریوں مصریوں۔ سہد و تنائیوں۔ ایرانیوں۔ چنوبوں
میں یہ طریقہ پایا گیا ہے۔ اسلئے نہ سنگا پھونکے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جمع ہونے کی پکار
بلند ہوئی۔ تورات اور انجیل کی یہ نام اصطلاح ہے۔ اور قرآن نے بھی جابجا نسخ
فی الصور کی ترکیب استعمال ہے۔

(ترجمان القرآن جلد دوم صفحہ ۵۵۷ الہ الکلام انلا)

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ صور جمع ہے
صورت کی جیسے بسرۃ کی جمع بسر اور صورۃ
کی جمع صورت ہے۔ لفظ صور متعلق بھی ہو گیا
کہ وہ سورۃ کی جمع ہے۔ صور کو سورۃ کی جمع
یتا تا بالعبیدہ کا قول ہے جو راویان لغت میں ایک ہے
اور صور کے متعلق جو احادیث و روایات وارد ہوئی
ہیں۔ حدیث اور تفسیر کی کتابوں سے لائی گئی ہیں ان
سے امام بخاری و مسلم کے شرائط کے مطابق کوئی بھی صحیح
نہیں ہے اسلئے مسلم و بخاری نے یہ حدیث نقل نہیں کی میں
صورہ احد عشر شتہ سورہ اور تفح مندرجہ کے لغت اس
کی تاثیر کے متعلق جو روایات ہیں۔ وہ منکر روایات
ہیں اور بعض تو اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں
(جو قابل اعتناء نہیں)

لوگوں کو اکٹھا کر لئے کا پرانا دستور چلا آتا
ہے کہ نہ سنگا پھونکا کر لئے ہیں۔ آشوریوں مصریوں۔ سہد و تنائیوں۔ ایرانیوں۔ چنوبوں
میں یہ طریقہ پایا گیا ہے۔ اسلئے نہ سنگا پھونکے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جمع ہونے کی پکار
بلند ہوئی۔ تورات اور انجیل کی یہ نام اصطلاح ہے۔ اور قرآن نے بھی جابجا نسخ
فی الصور کی ترکیب استعمال ہے۔

عصر حاضر کے عالم مصری کی شہادت

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَالنَّفْخِ
فِي الصُّورِ تَمَثِّلُ لِبَعْثِ اللَّهِ
لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِبَرْئَةٍ لَا
يَسْتَلْهَا إِلَّا نَفْخٌ فِي بوق
دَعْوَةٍ يَتَسَاءَلُونَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ
(عبد کا مصری)

دو ہزار سو بیس نفخ صور کا حکم | پھر حسد اور نند نے موسیٰ کو
خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے لئے
دونہر سنگھے روپے سے (یعنی چاندی کے) بنا ایک ہی ٹکڑے سے انہیں
بنانا ہو گا۔ وہ تیری جماعت کو اکٹھا کرنے کے لئے اور لشکروں کے کوچ کے
لئے ہوں گے۔ سو جب وہ چھوڑیں چاہے کہ ساری قوم جماعت کے چھمے
کے دروازے کے پاس جمع ہو۔ اور جب تہ اپنے ملک میں دشمنوں سے
جہنم سے مقابلہ کرنے پر ہوں گے تو تم نہ سنگھے چھوٹی بڑی آواز
سے چھڑکے۔ اور تم اپنی خوشی کے دن اور اپنی غمیدوں کے دن اور اپنے مہینوں
کے شروع میں اپنی منہ ختی قربانیوں اور اپنی سلامتی کی قربانیوں پر نہ سنگھے
چھڑکے۔

اس حکم پر بنی اسرائیل عمل کرتے رہے جس کے تذکرے بائبل میں

بکثرت موجود ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ زبور (۹۸-۶) ۲ سلاطین ۱۱-۱۲۔
 انوارِ یخ ۱۵-۱۴۔ عزرا ۳-۱۰۔ یوہانہ ۲-۱۵۔ عموس ۳-۶۔ خرقلیل
 ۱۴-۱۷۔

ظہور موعود میں نفخ صور { حضرت ذکریا علیہ السلام کی کتاب باب
 ۹۔ آیت ۱۴ میں لکھا ہے۔ ہاں خداوند
 یہودہ ترمھی چھونکیگا۔

یسعیا کا باب ۲۷ آیت ۱۳ میں بشارت دی گئی ہے۔ اور تم اے اسرائیل
 ایک ایک کر کے جمع کئے جاؤ گے اور اُس دن ایسا ہوگا کہ بڑا تر سنگھا
 چھونکا جائے گا۔

عہد جدید کی اول تقسلیسکیوں میں مسیح کی آمد پدمروں کی قیاست کے
 بارے میں لکھنا ہے۔

خداوند خود آسمان سے اتر آئے گا۔ اُس وقت للکار اور مقرب فرشتے
 کی آواز سنائی دیگی۔ اور خدا کا نرہ سنگھا چھونکا جائے گا۔

انجیل متی باب ۲۴۔ آیت ۳۰۔ ۳۱۔ ابن آدم کا ظہور جب ہوگا۔ تو وہ
 نہ سنگھے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔

نفخ صور ندائے الہی { اس کو قرآن مجید میں نفخ فی الصور فرمایا ہے
 اور پھر یومہ پناہ المناد

کہہ کر خود ہی تفسیر فرمادی۔ کہ نفخ صور سے مراد خدا کی
 ندا کا بلند ہونا مقصود ہے۔ جو منادی و داعی الہی یعنی پیغمبر کے ذریعے بلند

سہیگی۔ یہی ہے حقیقتِ نفعِ صورت اس کے سوا سب باتیں بے ثبوت
اور ادا نام ہیں۔ جواب اٹھتے جا رہے ہیں۔

کتاب

قیامت

باب چہارم

”دنیا اور آخرت“ - جنت و دوزخ - پُل صراط

دنیا اور آخرت

خدا نے اپنے کلام میں دنیا و آخرت کو مقابلے میں رکھ کر بتا دیا ہے۔ کہ دنیا اور آخرت دو متقابل چیزیں ہیں۔ اس کے متعلق چند آیات، لکھی جاتی ہیں:-

مومنوں کے بارے میں

اور جو لوگ، راہِ خدا میں تڑپاؤں کرتے ہیں یہ جید، برّہ ظالم کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں، اچھا ٹھکانا دینگے اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ، جانتے۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَيْنِ مَا ظَلَمُوا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
(پکا نخل آیت)

منکر و نکر کے بارے میں

خدا نے انہیں الجھوکا دینا نہیں رسول اللہ کا عذاب چکھایا۔ اور آخرت میں عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ، جانتے

فَإِذَا قَامَ إِلَهُ الْكَافِرِينَ فِي الْحُكْمِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝
(پکا زمر آیت)

لَنْ يَنْفَعَهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ فِي السَّيِّئَاتِ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ حَرًّا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
فِي الْخَلْقِ الْغَافِلِينَ
(پس اے اللہ کے بند) (۳۴)

ہم انہیں جہنم کی آگ میں فروغ
کا عذاب چکھا نہیں گئے۔ اور آخرت کا
عذاب اور بھی زیادہ دردناک ہے، انہیں
جہنم کی آگ میں عذاب ہے۔ اور آخرت
کا عذاب اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔

ان تمام آیات مبارکہ میں نہایت صاف صاف دنیا کے مقابل آخرت کو رکھا
ہے۔ جس سے عیاں ہو گیا کہ آخرت دنیا سے الگ چیز ہے۔ آخرت سے یہاں
کیا مراد ہے؟ یہ بھی قرآن مجید واضح فرماتا ہے۔ کہ آخرت سے ان آیات میں عالم
البعثت مراد ہے۔ فرعون کے متعلق فرماتا ہے:-

فَاخْلُقْ كَاللَّهِ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى
عَذَابٌ مِّمَّنْ لَّكَ دِيَارٌ

ظاہر ہے کہ آخرت سے یہاں مراد مابعد الموت ہے۔ کیونکہ فرعون کو دنیاوی
لحاظ سے بھی نامرادی نصیب ہوئی۔ اور مرنے کے بعد بھی وہ عذاب الہی میں رہا۔
اس بات کی خوب مد نظر رکھئے کہ دنیا کے مقابلہ پر آخرت سے مراد مابعد الموت
ہے۔ جو دنیا کی زندہ گی کے بعد واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ الحیوۃ الدنیا نے مستأجل
الحیوۃ الآخرۃ ہے۔ یعنی اس زندہ گی کے بعد آنے والی زندہ گی جو بعد موت اور
سردیہ سے اٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔

اب سورہ طہ کی وہ آیات تلاوت فرمائیے جن میں یہ فرمایا ہے۔ کہ ہم
موجود کو قیامت کے روز اٹھ اٹھ کر دیں گے۔ یہ تو ہو گا روز قیامت کا عذاب اور

آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہوگا اس مقدمہ سے کہ قیامت کے دن اندھا کر دیں گے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ صاف معلوم ہو گیا کہ قیامت دنیا میں ہوگی۔ اور آخرت دنیا سے گذر جانے کے بعد۔ پوری آیت اول سے آخر تک خود کے ساتھ دیکھئے۔ تو یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ حضرت آدم اور اولاد آدم سے خطاب کر کے فرماتا ہے :-
فَاَمَّا يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْكَافِرَةُ فَخُذِي حَقَّكَ تَبِعْ هَذٰى اِنَّ فَلَاحِيْهٖ اَمْلٌ وَلَا يَشْعُقُ وَاَمِنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لِمَعِيشَتِكَ خُسْرًا وَّيُنْشَرُكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى اَلَا رُبَّ كَاۡفِرٍ هٰٓئِلٍ شَرٌّ نِّجٰى اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتَ بِصِدْقٍ قَال كَذٰلِكَ اَتَلٰكَ اَيَّا تَتَأَفَّسُ فَنُصِصْهَا وَاَكْنٰكُ الْيَوْمَ تَنْسٰى وَاَكْنٰكُ لَكَ نَجْوٰى مِّنْ اَسْوَفٍ وَّلَمْ يَلْمِ يَوْمَئِذٍ اَيَّا تَدْبُرُ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَقْبٰى (پہلا سورۃ طہ ص ۱۲۲ تا ۱۲۷)

سو میری طرف سے تمہیں ہدایت آتی ہوگی جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ وہ گمراہ اندھا نامراد نہ ہوگا۔ اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ اور ہم اس کے روزِ قیامت میں اندھا ٹھہر کر کریں گے۔ وہ کہے گا اے رب تو نے مجھے کیوں اندھا ٹھہر کر رکھا۔ حالانکہ میں بنیائے خدا نے فرمایا تھا اسی طرح ہوتا ہے۔ ہماری آیات تیرے پاس آئیں۔ سو تو نے انہیں بھلا دیا اور اسی طرح آج تو بھلا دیا جس نے گمراہ اندھا بنی کر رکھا۔ جو آیتیں آتی ہیں ان کو خود کو جو آیات الہی پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا عذاب اس عذابِ قیامت سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں کسی قدر واضح طور پر عذاب قیامت اور آخرت کو مقابلہ کر کے دکھایا ہے جس کا نتیجہ عیاں ہے کہ قیامت اسی دنیا میں ہے اور آخرت ابعد الموت کا نام ہے۔

اندھے ہونے کی حقیقت ابھی اسی آیت میں بیان فرمادی ہے کہ خدا کی آیت کو بھلا دینا اندھا ہونا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہمارے آیتنا تیرے پاس آئے، تو نے انہیں بھلا دیا۔

اسی طرح دوسری آیات میں اندھے ہونے کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ کہ بات یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں بلکہ سبب ذل میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ "سورة حج آیت ۴۴" بالفاظ دیگر گمراہی کو اندھا پن کہا ہے۔ انا شاء ود فہد یثیم فی سجبوا العلی علی اللہ (خدا سجدے) ثمود کو ہم نے ہدایت دی وہ انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو تہیج دی اور فرماتا ہے: منہد من یظن الیک افانیت قدیمی العی و لو کانوا یبصرون (یوش آیت ۴۴)۔

اے رسول! بعض لوگ تیری طرف سے کام نہ لیتے ہوں۔ قیامت جو ایک صاحب شریعت پیغمبر کے قیام سے برپا ہوتی ہے۔ اس وقت لوگ پہلے رسول کی تعلیم کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے کہ وہ قیامت کے بعد اندھے ہوتے ہیں۔

رسول کے فریے دنیا میں قیامت کا مزید ثبوت اس معلم کے ثبوت ہیں

فیصلہ کے ہی متعلق ہیں ذکر کرتے ہیں جن سے اس مجدہ پر اچھی روشنی پڑتی ہے۔ وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (مریم آیت ۲۱)

اور اللہ ہی سچا فیصلہ کرتا ہے اور جو لوگ خدا سے الگ ہو کر پکارتے وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یَقِیْنًا اللّٰهُ یَسْنَعُ وَاللّٰهُ وَکَیْفُہُ مَا یَشَآءُ

اس آیت میں فرماتا ہے کہ خدا ہی سچا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جو لوگ خدا سے الگ ہو کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ لوگوں کو باطل کی طرف بلاتے ہیں الگ کا فیصلہ کچھ چیز نہیں۔ خدا کا فیصلہ ہی حقیقی معنی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ یَّاتِیَ بِاٰیٰتٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ فَاِذَا حُجِبَ عَنْ رَاسِ اللّٰهِ قَضٰی بِالْحَقِّ وَحِیُّوْهُ نَالِکَ الْمُبْلُوْنَ (حُجْرَةُ السَّیِّدِ آیت ۷۸)

کوئی پیغمبر ایک آیت بھی بغیر حکم خدا کے نہیں لاسکتا۔ سو جب خدا کا امر آجاتا ہے۔ سچا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مقام پر باطل پرست خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ وَلَیْکُمْ اٰیٰتُہٗ رَسُوْلٌ فَاِذَا حُجِبَ عَنْ رَاسِ اللّٰهِ قَضٰی بِالْحَقِّ وَحِیُّوْهُ لَا یُظْلَمُوْنَ (یونس آیت ۷۲)

ہر امت کے لئے پیغمبر ہوتا ہے۔ جب ان کا پیغمبر آجاتا ہے۔ ان میں سچا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔

ان آیات مذکورہ سے یہ صاف معلوم ہو گیا کہ فیصلہ وہی ہے جو خدائی فیصلہ ہے۔ اس کے سوا کوئی فیصلہ۔ فیصلہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ خدائی فیصلہ امر اللہ کے ظاہر ہونے پر نمودار ہوتا ہے۔ خدائی فیصلہ رسول کے ظاہر ہونے

پر آشکار ہوتا ہے۔ خدا اپنا فیصلہ اپنے بکلام اور اپنے رسول کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اسی سلسلہ میں فرماتا ہے کہ آج ظہور محمدی میں خدا کے تعالیٰ بنی اسرائیل کے اختلافات کا فیصلہ کر رہا ہے۔ ان ۵۸ القرآن یقضیٰ علیٰ بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون وَاَنزَلْنَا ھٰذَا وَرَحْمَةً لِّلَّذِیْنَ آمَنُوا لَعَلَّ ھُمْ یَتَذَكَّرُونَ (نمل آیت ۱)

(ترجمہ) یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے اکثر اختلافات بیان کرتا ہے اور یہ قرآن مؤمنوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔ یقیناً تیرا رب اپنے حکم کے ذریعے بنی اسرائیل میں فیصلہ کر رہا ہے۔ اور خدا ہی غالب اور علیم ہے۔ اسی بات کو ذیل کی آیت میں پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی۔ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عنایت فرمائی۔ اور ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اور امر کے بنیاد انہیں دیئے۔ سو انہوں نے اختلاف نہ کیا۔ مگر جب کہ ان میں علم سرکشی بن کر آیا۔ پس علمائے بنی اسرائیل نے آپس میں علم کی یا بھی جھگڑ دیا کا فیصلہ نہ کیا۔ یقیناً اسے تمہارا رب ان کے درمیان یوم قیامت میں فیصلہ کر رہا ہے۔ جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر یہ کہ ہم نے اسے مجاہد تجھے اپنے امر سے شریعت پر قائم کیا ہے۔ تو اسی کی پیروی کر اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ پس (حاشیہ آیت ۱۵-۱۶)

مقصود یہ کہ آیت اور ۱۵ کے لفظ بینہ اور یوم القیامت اس امر کی توضیح و تفسیر کر رہی ہے جس میں اس سلسلہ میں سادہ طور پر لام حال لاکر بنا دیا۔ کہ آپ ظہور محمدی پر جو

یوم قیامت ہے۔ خدائے تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے۔ ان آنے والی قیامت کی برائی کی خبر صاف صاف مستقبل کے صیغوں میں دی گئی ہے۔

جنت و دوزخ (پل صراط)

اعمال کی جزا سزا و نیا میں

فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الاخریٰ { تم میں سے جو یہ کام کرتا ہے۔ اس
فی الحیوة الدنیا (بقدرہ نعم) کی سزا حیات دنیا میں رسوائی ہے۔
جزاؤهم ان یمسکوا عنہم لعنة اللہ والملائکۃ { ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا۔ ملائکہ
والناس اجمعین لا ینفک عنہم العذاب { اور سب لوگوں کی وصت کر رہے۔ اور ان
دآل عمران ع ۹ } کاؤ کھڑے کیا جائے گا۔
فاما الذین کفرو فاعذیٰ بئہم عذابا شدیداً { میں کافروں کو سخت عذاب دوزخ کا
فی الذیاء والاخرۃ دآل عمران ع ۱۶ } دینا میں اور آخرت میں
وہذاب الذین کفرو او ذلک جزاؤ { اور خدا نے کافروں کو عذاب دیدہ۔
الکفرین دتوبہ ع ۱ } اور کافروں کی سزا یہی ہے۔
یرید اللہ ان یتوبہم وہا فی الدنیا { خدا چاہتا ہے۔ کہ ان لوگوں کو ان پیروز
دتوبہ ع ۱۱ }

کے فیض دنیا میں عذاب دے

ہم نے ان کے کفر کی سزا نہیں دی

ان کافروں کی طرح جو ان سے پہلے
قرب ہی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے
کرتوں کا مزا چکھا۔

کتنی ہی بستیوں نے اپنے رب کے حکم
سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی
ہم نے ان کا سخت حساب لیا بعد انہیں عبادری
عذاب دیا۔

ان لوگوں نے اپنے آپ پر ستم کیا۔ ہم نے
انہیں فسانہ بنا دیا۔ اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا
خدا نے تمہارے سامنے مثال رکھ دی ہے
کہ ایک بستی جو امن، دامن، امن سے رہتی
تھی۔ خوشگوار رزق ہر جگہ سے اس میں
آتا تھا۔ اس بستی نے خدا کی نعمتوں کی
ناشکری کی۔ خدا نے اسے جھوٹ اور خوف
کا لباس پہنا دیا۔ جو ان کے کہ تو نور کا بیج
تھا۔ اور ان کے پاس پیغمبر آیا۔ تو انہوں نے
اسے جھوٹا قرار دیا۔ تب عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔
اور وہ لوگ ظالم تھے۔

ذالک جزینہم بہا کفر و البیاع

کیشل الذین کفر و من قبلہم قریباً
ذاتوا وبال امرہم (حشر ع)

ہائین من قریۃ غنت عن امر ربہا و
رسہ فحاسبنا حساباً شدیداً و
عدۃ بناھا عند ابائکرا (طلاق ع)

وظلموا انفسہم فجعلناہم احادیث
ومزقناہم کل مہزق السباء

وضوب اللہ مثلاً قریۃ کانت امنۃ
مطمئنۃ یا تہار رزقہا۔ بعد امن کل
مکان فکفرت بانعم اللہ فاذا قہا اللہ
لباس المجرع والمخوف بہا کانوا یصنعون
ولقد جاءہم رسول منہم فکذبوا
فاخذہم العذاب وھم ظالمون

(نحل ۱۵)

قویں دنیا میں عذاب الہی سے ہلاک ہوتی رہتی ہیں

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا - كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْجَارِمِينَ يَوْمَئِذٍ
قُرْآنٌ مُبِينٌ

فَاَصْبَحُوا دِيَارَ اِلَاسَا كَتَمَهُمْ كُنْ لَالٌ (وہ تباہ ہو گئے) ان کے ویران شہر
بَعْرِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ (احقاف ع) انہے غمے ہم مجرم قوموں کو اسی طرح نمرادیا کرتے ہیں
وَكَمْ اَهْلُكُنْ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ بَعْدِ (ہم نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو ہلاک
نوح... دینی اسرائیل ع) کرتے چکے ہیں

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهُمْ مِنْهَا
مَعْتَدُونَ (قرآن)

الم فَمِنْكُمْ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نَبْلِيهِمْ
كَذَلِكَ نَفْعِلُ بِالْمُجْرِمِينَ (مرسلات ۷)

میں مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں

مذکورہ بالا آیت ہمارے لیے عیاں ہے۔ کہ دنیا میں بھی اعمال کی جزا سزا ملتی ہے۔
 پھر یہ کہنا کہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں۔ خلافت قرآن ہے۔ دنیا دار العمل
 ہے اور دار الجزا بھی۔ اور بعد الموت بھی انسان کو جزا سزا ملتی ہے۔ خبیث دنیا
 میں بھی سزا ملتی ہے تو یہ کہنا بالکل منطقی ہے کہ دنیا دار الجزا نہیں۔

جنت دنیا میں اور آخرت میں

یا ایہا النّفس الملوّنة ارجی الى ربّک راضیة مرضیة وادخلی فی عبادی وادخلی جنّتی (انجیڑا)

نہاوند عالم ہر ایسے انسان کو جو حقیقت سے مطمئن ہو چکا ہے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئن! تو اپنے ترقی دینے والے کی طرف خوشی اور پسندیدہ ہو کہ راجح و متوجہ ہو۔ مواب تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

یہ حکم موجودہ زندگی میں ہی دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے

لھم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة (یونس ع)

مومنوں کے لئے حیات دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

کیونکہ یہ خدا کا عام قانون ہے کہ

من عمل صالحا من ذکرة و انثی فلنعمینہ حیرة طیبة و لنجزنّھن اجرھن باحسن ما کانتو یعملون (نمل ع)

جس مرد یا عورت نے عمل صالح کیا۔ ہم اسے پاکیزہ زندگی میں زندہ رکھیں گے۔ اور ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔

دنیاوی نعمتوں پر بھی مومنوں کا یہی اصلی استحقاق ہے۔

قل من حوّل فی الذلّة الّتی اخرج لعبادة و الطیّب من الرزق قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصہ

کہاؤ خدا کی بنا فی حوّل فی الذلّة الّتی اخرج لعبادة و الطیّب من الرزق قل ہی للذین امنوا فی الحیوة الدنیا خالصہ

کون حرام کہہ سکتا ہے۔ کہاؤ کہ یہ چیزیں حیات دنیا میں قومی زندگی کے وقت خوش نفس

یوم القيمة (اعراف ع) ۔ حالت میں مومنوں کو ہی ملتی ہیں۔

اور یہ دنیا بھی مومنوں کے لئے جنت مرقی ہے کیونکہ :-

ولمن نجات مقام وہ جنتان
(رکن ع)

جو کوئی خدا کی حضوری میں ٹکڑا ہونے سے
ڈرتا ہے۔ اسے دو جنتیں ملتی ہیں۔ یعنی دنیا

میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت

یقیناً جو لوگ اللہ کو رب و ان کو مقیم رہتے ہیں
ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کہ خوف نہ کرو۔

غم نہ کرو۔ اور اس جنت میں خوشیاں سناؤ جس
کا وعدہ تم سے تھا۔ ہم حیات دنیا میں تمہارے
ولی دوست ہیں اور آخرت میں بھی۔

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقلوا
ثان علىٰهم الملائكة ان لا تخافوا
ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم
توعدون ان اوليائكم في الحياة
الدنيا وفي الآخرة (حم سجدہ ع) ہیں
اور فرماتا ہے :-

جو کوئی اپنے نفس کو گمراہی ہوئی خواہش سے
روک لیتا ہے تو جنت میں پہنچا گا۔ ہے خوف
خدا اور وفا کلت نفس کی پناہ گاہ انسان کے لئے
جنت ہے۔

وامن من مات متامرہ وہی
انفس عن المهرى فان الجنة هي
(لہاوی) (نجات ع)

ان کی اچھی باتوں کے بدلے میں خدا نے انہیں
جنتیں دیں۔ جن کے تحت نہریں بہتی ہیں وہ
ان میں سدا رہتے ہیں خدا یہ توں کی جزا ہے کہ
خدا پر مت یکن سے کہا گیا۔ تو داخل جنت رہو۔

فانما به الله بما قالوا اجبت مجرى
من قتلها الا نهار خلل بين فيها
وذلك جزاء الحسنين (آل عمران ع)
قلا ادخل الجنة (نہیں ع)

الَّذِينَ تَتَذَكَّرُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّبَارَكَةٍ تَجْعَلُونَ (مُخْلِ ع)

جن پاکیزہ انسانوں کو ملائکہ وفات دیتے ہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں تم ہم سلامتی میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مگر یہ تمہارے اعمال کو یاد دلاتے ہیں۔

ان آیات مبارکہ سے واضح و عیان ہے کہ ایمان و ایقان اور عمل صالح رکھنے والے نفس سے جنت کی حقیقت نمودار ہوتا ہے۔ اہل حقیقت تمام عمر سائین جنت پر رہتے ہیں۔ انہیں موت کے وقت بھی مابعد الموت کی جنت میں داخل کیا جاتا ہے جو ابدی جنت ہے

جہنم و نیایش اور آخرت میں

كَلَّا لَيَنْبَذَنَّ فِي الْحُطْبَةِ وَمَا اَوْدَكَ مَا اَلَيْسَ طَبْعُهُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطْلَمُ عَلَى الْاَوْثَانِ وَانْتَوَسَا عَلَيْهِمْ مَوْجِدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (ہمزہ)

بہر حال وہ روئے داد میں پھینک دیا جائیگا اور تم سمجھو کہ روئے داد والی کیا ہے؟ اللہ کی سنگائی ہوتی آگ جو انسانوں کے ضمیر پر نمودار ہوتی ہے۔ ورنہ ستونوں میں ان پر روند دی گئی ہے۔ اس طرح مشرکین حق فار میں ہیں۔

بَلَىٰ اِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهَا حَصِيَّتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقرہ ع)

کیوں نہیں جو کوئی بدی کرتا ہے اور اس کی خطا کاری اسے پورے طور پر گھیر لیتی ہے۔ پس یہی لوگ صاحبانِ نار ہیں۔ اس میں سدا رہتے ہیں۔

اور کچھ خشک نہیں کہ جہنم اب بھی کاذبوں کو

گھیرے ہوئے ہے اور آیت بھی (محیط اسم فعل یعنی حال واستقبال دونوں کے لئے جاس ہے۔

اَنَا اَعْتَدُ لِلظَّالِمِينَ نَارًا اِحاطَ بِهِنَّ
سِرَادِقُهَا (بنی اسرائیل ع)

اَنْهَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اِلَّا مَنْ
تَقَدَّسَ فِي النَّارِ (زمر ع)

كُنْتُمْ عَلٰى شَنَآءٍ حَفِرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَاَنْقَذَ كَیْمَتُهَا (آل عمران ع)

مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ اَنْوَ قَوْضَا حَلُو
نَارًا (روح ع)

وَلَوْ تَرَىٰ اِذَا انشَرُّوا فِيْ عَمَلَتِ

الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوْهُ اِيْدِيَهُمْ اَخْرَجُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِلَیْهِمْ فَيُجَزَوْنَ عَذَابُ الْاَوْحَادِ

بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ
وَكُنْتُمْ عَنْ اٰیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ (انعام ع)

اِنَّ یٰۤاٰیْنَ تَتَوَفَّوْهُمْ مِّنْ اِلٰهٍ اَنْفُسَهُمْ
فَاَدْخَلُوْا الْاَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِیْنَ

فِیْهَا (نحل ع)

ہم نے ظالموں کے لئے ایسی آگ دیتا کہ وہ اپنی
جس کی قنائیں انہیں گھیر چکی ہیں۔

سو جس پر عذاب کی بات واضح ہو چکی ہے تو کیا
تو آگ میں پڑے ہوئے کو نکال سکتا ہے؟

نہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پڑھے اس
سے خدا ہی نے نہیں پھرایا۔

کافرا اپنی خطا کاریوں کے سبب ڈبو دیئے۔
گئے۔ پھر خدا آگ میں داخل کر دیئے گئے۔

کماش تمہیں اس حقیقت کا انکشاف ہو جائے۔
جبکہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہو۔ تب ہی ہیں۔

اور ملائکہ مانتے بڑھا کر ان سے کہتے ہیں۔ اپنی
جائیں نکالو۔ آج ہی تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائیگا
خدا کے متعلق ناحق باتوں کا اور اس کے احکام سے
نہتر کرنے کا بدلہ ملیگا۔

اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں کو ملائکہ جب وفات
دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ کہ جہنم کے دروازوں میں
گھس جاؤ اسی میں رہا کرو۔

ان آیات مبارکہ سے واضح و آشکار ہے۔ کہ جہنم انسان کے نفسِ بشری سے نمودار ہو کر تمام عمر انسان کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے اور وہ مرنے کے وقت باہر الموت کی جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔

جہنم و شہنشاہ جن میں لوگ داخل ہوتے اور نکلتے رہتے ہیں

ذیل کی آیات میں تفصیل و تنصیص کے ساتھ خدا نے بتایا ہے۔ کہ پاکیزہ انسانوں کے لئے بھی وسعتِ ارض و سما تمام جنت ہے۔

سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأِنِّي مُنْقِضَتٌ لِّلشَّيْطَانِ الْوَسْوَاسِ
جَنَّةٍ مِّن دُونِهَا وَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا الْمُسْلِمُونَ
أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (آل عمران ۹۱)
جنت کی طرف تیز گام ہو جاؤ۔ جس کا بھیلنا و
آسمان و زمین ہیں۔ وہ پرہیزگاروں کے لئے
مہیا کی گئی ہے۔

پھر سورہ ہود ۹ میں تصریح سے فرماتا ہے۔ کہ جب تک کہ یہ آسمان زمین قائم ہیں لوگ اس جنت و شہنشاہ میں داخل ہوتے اور نکلتے رہتے ہیں۔

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي الْأَرْضِ
فِيهَا زَوْجٌ مِّن ذُلِّ الْأَرْضِ
مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
مَا يَشَاءُ رَبُّكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ
لِّمَا يَرْضَىٰ - وَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُوا فِي الْأَرْضِ
فِيهَا زَوْجٌ مِّن ذُلِّ الْأَرْضِ
مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
مَا يَشَاءُ رَبُّكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ
لِّمَا يَرْضَىٰ - وَأَمَّا الَّذِينَ
شَقُوا فِي الْأَرْضِ
فِيهَا زَوْجٌ مِّن ذُلِّ الْأَرْضِ
مَادَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
مَا يَشَاءُ رَبُّكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ
لِّمَا يَرْضَىٰ -

فَنِجْتَنَزْ هَذَيْنِ فِيهِمَا دَامَتِ اس میں رہیں گے۔ مگر جسے خدا چاہے
الْمَمُوتِ مَا لَارِضَ إِلَّا مَا شَاءَ وہ جنت میں نہ رہیگا۔
رَبِّكَ

یہ دوزخ و جنت وہی ہیں۔ جو دنیا میں افراد و اقوام کو حاصل ہوتی ہے۔
اور ان میں لوگ داخل ہوتے اور نکلنے بھی رہتے ہیں۔ از آدم تا ایندم یہی ہوتا
رہا ہے۔ کہ افراد نیک و صالح بن کر جنت سعادت میں داخل ہوتے ہیں
ان میں سے بہت سے پھر بد عملی و تفاوت کے جہنم میں جا پڑتے ہیں
اقوام و امم ظہور حق پر ایمان لاتی ہے اور پھر حبیب بعثہ کو ظہور حق ہوتا ہے۔
تراثکار کر دیتی ہیں۔ اور بعض منکر اقوام ایمان لاتی ہیں۔ مادامت السموات
والارض اور الا ما شاء ربك سے بصراحت یہی مفہوم و مقصود ثابت ہوتا
ہے۔ کیونکہ مابعد الموت کی جنت و دوزخ کا صرف جب تک آسمان زمین و تمام
ہیں۔ تب ہی تک رہنا محدود نہیں اور جنت آخرت کا ابدی ہونا قطعی مسلم اور
منصوص ہے اور جنت آخرت میں کوئی موت کا شکار نہ ہوگا۔ اس جنت میں
جو دنیا میں مومنوں کو دنیا میں ملتی ہے۔ بیشک مومن مر کر دنیا سے انتقال کر جانے
ہیں۔ اسی کا ذکر آیت ذیل میں فرمایا ہے۔

لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتُ مومن جنت میں مرتے نہیں مگر موتِ اولیٰ
الاولیٰ (سورہ دخان ۲۱) یعنی جسمانی موت ضرور آتی ہے۔

مومن دنیا میں بھی جنت میں رہتا ہے۔ اس لئے یہ کہنا بالکل واضح و آشکار
ہے۔ کہ جنت میں ایک بار صرف جسمانی موت مڑا ہے۔ مابعد الموت کی جنت

نیں پہنچنے کے بعد کسی قسم کی موت نہیں ہے۔ اس بیان سے اہل حدیث کا یہ سوال حل ہو گیا۔ کہ جنت دوزخ میں تو لوگ مر رہے نہیں۔ اور دنیا میں اگر جنت دوزخ ہے تو یہاں موت کا شکار کیوں ہوتے ہیں۔ مطہر ہالہ سے عیاں ہو گیا۔ دنیا کی جنت دوزخ میں لوگ مرتے بھی ہیں اور ان سے نکلنے بھی رہتے ہیں۔ مابعد الموت کی جنت میں نہیں مرتے ہیں اور نہ جنت سے نکالے جاتے ہیں۔ مابعد الموت کی جنت دوزخ مرنے کے بعد فوراً بجائے ہی مل جاتی ہے۔ کسی سوہم قیامت پر موقوف نہیں رہتی۔

{ (پل صراط) } جاتی ہے۔ ان منکم الا وادھا کان علیٰ رءسہ۔
 حَتَّمَا مَقْضِيًّا ثُمَّ نَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتَقَوْا وَنَذَرْنَا الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جَذِيًّا ۝

اس آیت میں قطعاً کوئی لفظ نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ بہنم کے اوپر ایک پل ہوگا۔ اور اس کا نام پل صراط ہوگا۔

پھر سوال یہ ہے کہ انبیاء اولیاء و صلحاء سب ہی انسان بے قصور و آتش جہنم پر کیوں گذارے جائیں گے۔ حالانکہ قول حق تعالیٰ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا ذَرَاۃً خدا فرد و بھر کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کا کوئی کام غیر معقول نہیں ہو سکتا۔

”ان منکم“ میں خطاب تمام نوع انسان سے اس لئے درست نہیں کہ سورۃ الانبیاء میں قطعی طور پر فرمایا ہے :-

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَ الْحَسَنٰتِ ﴿۱﴾ جِنُّ لَوُغُوْنَ كَسَ لُئْلٰہِ ہَارِی طَرَفَت سے جہلائی

اولئک عنہا مبعدون لا یسعدون { مقرر ہو چکی ہے۔ وہ جہنم سے دور رکھے
حسبہا (ع) } جائیں گے۔ وہ اس کی بھینک بھی نہ سینٹے

اس تعزیر کے ہوتے ہوئے یہ کیوں کہہا جاسکتا ہے کہ ہر آدمی جہنم کو
عبور کرے گا۔ یہی کوئی روایت و حکایت وہ بشرطِ صحت بھی ظنی ہے۔ اور عقائد
کی بنیاد ظنی چیز پر نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں ایسے کچھ احادیث کا جو عوام میں
مشہور ہے کوئی ذکر نہیں ہے۔ صراط یعنی راہ جس سے برابر شریعتِ خداوندی
ہے قرآن میں بار بار مذکور ہے اس کو اگر ایک پل سے تشبیہ و یکریاں کر دیا
جائے۔ تو کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے۔

کتاب

قیامت

باب پنجم

ارض و سما کی حقیقت - حقیقت و محار

باب پنجم ارض و سماء

آیات الہی پر تہ تبر و تفکر بہت بڑی عبادت ہے۔ آزاد و جہان کے ساتھ مضمون پڑھئے۔ موجودہ زمانہ میں قیامت و حشر کے حقائق پر بصیرت کی نظر ڈالنا نئی زندگی میں داخل ہونا اور اسرار الہی کا مکاشفہ و شہود حاصل کرنا ہے۔

جب کسی لفظ کی حقیقت پر بحث مطلوب ہو۔ تو اس کی لغوی تحقیق کرنی چاہئے۔ تاکہ لفظ کی وضع اصلی معلوم ہو جائے۔ اور پھر اس کے اطلاقات کی صحت کا صحیح علم حاصل ہو۔ ارض و سماء قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوئے ہیں۔ سماء کے متعلق جو خیالات ہیں۔ ہم ان پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ کہ کلام الہی میں ارض و سماء کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوا ہے۔ اور سماء یا آسمان دراصل کیا چیز ہے۔

اس بحث کا تعلق مسئلہ قیامت سے بہت گہرا ہے۔ جہاں انشقاق سماء انقطاع سماء طی سماء وغیرہ امور کے حقائق کا انکشاف ضروری ہے۔ اور اس بارے میں جو جو غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں۔ انہیں دور کرنا لازم و واجب ہے۔ لہٰذا میں لفظ ارض و سماء کی حقیقت ہم لغت کی کتابوں سے اس امر پر روشنی

اُدا لیتے ہیں کہ ارض و سماء زبانِ عرب میں کس حقیقت کے لئے مشتمل ہیں

سما الشی یسمو سماءاً علواً و ارفع (کنز العلوم واللغة)

”سما الشی“ کے معنی ہیں وہ چیز اونچی اور بلند ہو گئی۔

السماء الارقشاع والعلو (مختار الصحاح) سمو یعنی اونچائی اور بلندی

السماء کل ما علاک و اظلالک (کلیات ابی البقاء) سماء ہر وہ چیز جو بلت۔

اور چھپائی ہوئی ہو۔ خلاصہ یہ کہ بلندی یا بلند چیز کو سماء کہتے ہیں۔ اب لیجئے ارض۔

کل ما سفل فہو ارض (اقرب المواتر)۔ کلیات ابی البقاء) ہر نچی چیز کو ارض کہتے

ہیں۔ اسی لئے ہر فاقی سماء اور ہر ماتحت ارض ہے۔

کل سماء بالخصاۃ الی ما فوقہا ہر سماء اپنے ماتحت کی نسبت سے سماء یعنی

فسماء و بالاضافۃ الی ما فوقہا ہر سماء اپنے فاقی کی نسبت سے ارض

فارض (مفردات رانج) یعنی نچی چیز ہے۔

کیونکہ سماء کے اصل معنی بلندی اور بلند چیز ہیں۔ اور ارض کے معنی پستی

اور پست چیز ہے۔ یہ بنیادی حقیقت ہے۔ اسی لئے

و یعبر بہا عن اسفل الشی کما یعتبر ہر چیز کے پچھلے حصے کو ارض کہتے ہیں۔ جیسا کہ

بالسماء عن اعلاک (مفردات رانج) اونچے حصے کو سماء کہتے ہیں۔

چنانچہ جوتی کے اوپر والے حصے کو سماء النعل اور تلے کو ارض النعل کہا

جاتا ہے۔ اردو میں سماء اور ارض کے لئے سادہ لفظ ہیں اوپر مسمئے

قرآن مجید میں بھی سماء کے لغوی معنی بلندی آئے ہیں چنانچہ فرمایا کہ

فی السماء۔ گویا وہ شخص بڑی دقت سے اونچائی پر چڑھ رہا ہے۔ (پہلے انعام ص ۷)

اسی طرح قلیمد و یسبب الی السماء اُسے اوپر کی طرف ایک رسی باندھنی چاہئے
(پہلے ج ج ۷)

ان دونوں آیات میں سماء سے مراد اونچائی اور اونچی جگہ ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے ضرب اللہ مثلاً کلبۃ طیبۃ کثیرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء (پہلے ج ج ۷) خدا نے پاکیزہ کلام کو پاکیزہ درخت قرار دیا ہے جس کی جڑ اپنی جگہ خوب جمی ہوئی ہے۔ اور اس کی شاخیں بلندی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں بھی لفظ سماء سے اونچائی مراد ہے۔ چونکہ لفظ ارض و سماء کے لغوی معنی بلندی و پستی یا بلند و پست چیز ہیں۔ اس لئے جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہاں بلندی و پستی کا مفہوم موجود ہوتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی بناء پر زمین کو ارض کہتے ہیں۔ کیونکہ زمین ہمارے پاؤں تلے رہتی ہے۔ نیز فضا سے بلند کے مقابلہ میں نیچی ہے۔ اسی حقیقت کے لحاظ سے کسی کے سامنے جھک جانے والا اپنے آپ کو ارض کہتا ہے۔ چنانچہ عربی میں محاورہ ہے۔

یقال من اطاعنی فکنت لہ ارضاً { جو میری بات مان لے گا۔ میں اس کے لئے
(محیط المحيط) ارض ہوجاؤں گا۔ یعنی اس کے سامنے جھک جاؤں گا

ارض کے اصل معنی پستی ہیں۔ جو مادی چیزوں میں بھی ظاہر ہیں۔ اور معنوی پہلو سے جو پستی ہے وہ بھی ارض ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں خداوند عالم تعالیٰ کی بات حق سے روگردانی کرنے والے انسان کی نسبت ارشاد فرماتا ہے۔

ولو شئنا لرفعناک بہا و لکنک احسدا { ہماری مشیت کے مطابق ہوتا تو ہم اپنی آیات و تعالیم
الی الارض و اتبع ہواک (پہلے ج ج ۷) کے ذریعے اسے اونچا کر دیتے۔ لیکن وہ خود ہی پستی کی طرف

تجربہ کیا اور کرانے والی خواہش کے پیچھے ہو گیا۔

یہاں مسئلہ طور پر ارض سے مراد روحانی پستی ہے جو منکر حق بد عمل انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی پستی کو افضل سافلیں سے تعبیر کیا ہے۔ بد کردار آدمی کے عمل کا نتیجہ انتہائی پستی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل نیک کردار انسان کو بلندی ملتی ہے۔

رفع الله الذين امنوا منكم والذين
اتوا العلم درجات (پہ مجاہدہ ع)

یہ ترجمہ معلوم ہو چکا ہے۔ کہ سماء کے معنی
لفظ سماء کے چند اطلاقات
بندی اور بلند چیز ہے۔ اسی حقیقت کے
محاط سے لفظ سماء بہت سی ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں بندی پائی جاتی
ہے۔ ان سب کا مجموعہ سماء کہہ جاتا ہے۔

وسمى المطر سماء وجر منها قال
بعثناهم انما سمى سماء عالم يقع
على الارض اعتبارا بما تقدر وسمى
ابنات سماء اما لكونه من المطر
الذى هو سماء واما لارتفاعه
على الارض

بارش کو بھی سماء کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ سماء یعنی بادل
سے آتی ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ بارش
جستک نہ میں پر نہ پہنچی سماء کہلاتی ہے کیونکہ وہ پورے
سورق ہے۔ اور سبزہ بھی سماء کہلاتا ہے۔ اس لئے کہ
وہ سماء یعنی بارش کے ذریعہ اگتا ہے یا اس لئے سماء
کہلاتا ہے کہ زمین سے نکلی کر اوپر کو اٹھتا ہے۔

(مفردات رافعی)

قرآن مجید میں بھی بادل کو سماء فرمایا ہے۔

انزل من السماء ماء فسال اودیه { خدا نے بادل سے پانی برسایا۔ تو اپنی اپنی مقدار
بکھن دھا (پکڑ رند ع) پر نالے بہنے لگے

انزل من السماء ماء فسالک ینا یبع { بادل سے پانی برسایا۔ جس سے زمین میں چھٹنے
فی الارض (پکڑ زمرد ع) بہا دیئے۔

سما کے معنی بارش بھی قرآن مجید میں آئے ہیں۔

یرسل السماء علیکم مدام { خدا تم پر موسلا دھا۔ مینہ برسائے گا۔
دک (نوح ع)

وارسلنا السماء علیہم مدام { ہم نے ان پر موسلا دھا۔ مینہ برسایا
دک (انعام ع)

شاعر کہتا ہے "اذا انزل السماء بارض قوم" جب قوم کی زمین پر سماء بھی
مینہ برساتا ہے۔ سبزہ زار کو بھی سماء کہتے ہیں۔ عربی میں محاورہ ہے "مازلنا نسطی
السماء حتی اتینکم" ہم سبزہ زار کو روندتے ہوئے آپ کے پاس آئیے۔

اوپر یاد آئے اٹھنے کے مفہوم کی بناء پر عربی میں کہا جاتا ہے "سما علیہ بصوی"
میری نظر اس کی طرف اٹھی۔ جرید شاعر کہتا ہے "سمت لی نظرة فرأیت برقا یعنی
اٹھی جو نظر میری بجلی سی نظر آئی

نیز محاورہ ہے "هکتہ تسمعوا" اس کی ہمت بلند ہے۔

حقیقت لفظ کے لحاظ سے موارد استعمال { لغت سے ثابت ہو چکا کہ
سماء کے معنی بندی یا بلند چیز کے ہیں اور اس حقیقت یعنی بندی کے لحاظ سے لفظ سماء کے بہت سے موارد

استعمال میں ہیں بعض کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں۔ حقیقتِ لغت اور مدارِ استعمال کی دو مثالیں ہم اور بھی عرض کرتے ہیں۔ لفظ نور کو لیجئے جس کے لغوی معنی ہیں۔ وہ روشنی جو دیکھنے میں مددگار ہو۔ بصیرتِ باطنی سے نظر آنے والی روشنی یا بھی نور کا مصداق ہیں۔ جیسے نورِ عقل۔ نورِ قرآن۔ اور بصرتِ ظاہری سے نظر آنے والی روشنی یا بھی نور کا مصداق ہیں۔ جیسے نورِ شمس و نورِ قمر۔

قد جاءَ کہ من اللہ نور و کتاب { خدا کی طرف سے تمہارے پاس روشنی اور روشن
متین۔ کتاب آئی ہے۔

جعل الشمس ضیاء والقی نوراً { خدا نے آفتاب کو ضیا اور چاند کو نور بنایا ہے
پس نور کا اطلاق ظاہری نور اور باطنی نور دونوں پر ہوا ہے۔

(خلاصہ از مفردات راغب لفظ نور)

اسی طرح لفظ سبیل کو لیجئے جس کے معنی راستہ ہیں۔ ظاہری زمین کے راستے
یعنی سڑک کو بھی سبیل کہتے ہیں۔

وجعل لکم فیہا سبلاً { خدا نے زمین میں تمہارے لئے راستے بنائے ہیں
روحانی پہلو سے دینِ حق کو سبیل کہتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے۔

اتأھدینا السبیل { ہم نے انسان کو راستہ دکھایا (یعنی دینِ حق)

سبیل کے معنی راستہ ہیں۔ راستہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور روحانی بھی ہوتا ہے۔
ایک حقیقت کو دو مدارِ استعمال ہیں (خلاصہ از مفردات راغب)

خداوندِ عالم نے انسان کو دونوں قسم کی سبلی

اسبغہ حلیمہ نوراً ظاہراً و باطناً { ظاہری و باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں
دیکھ لہا۔

اس لئے الفاظ جو کتاب اللہ میں وارد ہوئے۔
جامعیت لفظ پر نظر : اس میں ان کی لغوی حقیقت پر نظر رکھتے ہوئے ظاہری
 اور باطنی یا مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں سے جامع معنی مراد ہوتے ہیں۔
 جب تک کہ کوئی زیر دست وجہ ایک ہی پہلو کو مخصوص کر بنے کی نہ پر تب تک جامعیت
 کو بدر نظر رکھنا کلام کے لفظ اور معنی کے جمال و کمال کا ضروری و لازمی نقصان
 پہناتا ہے مثال کے طور پر اس آیت مبارکہ پر تاجر فرمائیے :-

وَفِي السَّمَاءِ دَرَجَاتُكُمْ وَمَا تَعْلَمُونَ { متہار رزق اور جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے
 درجۃ والذی یبارخ } سماء میں ہے۔

یہاں لفظ سماء سے بارش مراد لی جائے۔ تو ظاہری پہلو سے یہ مفہوم ہوتا۔
 کہ بارش میں تمہاری زندگی و خوراک اور جن چیزوں کا وعدہ ہے۔ یعنی سامان
 معیشت وہ بارش سے ہی وابستہ ہیں۔ تمام خوراک و لباس و تعمیرات وغیرہ کے
 سامان بارش کے ذریعے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور سماء کے معنی بلندی کے لحاظ
 سے روحانی رفعت مراد لی جائے تو مفہوم یہ ہوتا کہ انسانی زندگی کا سراپا یہ حیات
 حقیقی رفعت روحانی میں ہی مضمر ہے۔ اور آئندہ ترقیات کے جو وعدے
 دیئے جا رہے ہیں۔ وہ بھی سب انسان کی روحانی رفعت سے ہی وابستہ
 ہیں۔ یہاں مادی اور مضمونی دونوں پہلو جمع ہیں۔ اور یہ کلام کی خوبی اور جامعیت
 ہے۔ ایک ہی آیت میں اسباب حیات کی تصویر کے دونوں رخ صاف صاف
 دکھا دیئے گئے ہیں۔

الحمد لله الذی خلق الشہوت [خدا کی تعریف جس نے تمام بلندیوں اور پستی

والارض وجعل الظلمت والنور پیدا کی ہیں۔ اور اندھیرے اور روشنی کو
(پک انعام غ) بنایا ہے۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ سموت والارض ہر بلندی و پستی پر حاوی ہے خواہ
جسمانی بلندی و پستی ہو۔ یا روحانی بلندی و پستی ہو۔ کیونکہ دونوں کو خدا نے ہی بنایا
ہے۔ بلاوجہ کلمات کی جامعیت کو بھول کر صرف ایک ہی قسم کی بلندی و پستی مراد
لینا غلطی ہے۔ جب لفظ جامع ہے۔ تو سب بلندیاں اور پستی مراد ملے اسی
طرح اس آیت میں ظلمت و نور بھی جامع الفاظ ہیں۔ ظاہری اندھیرے اور
اجالے اور باطنی تاریکی اور روشنی دونوں پر حاوی ہیں۔ اس لئے یہاں دونوں
مراد ہیں۔

موضوع قرآن۔ روحانی بلندی و پستی کا بیان علم کا ایک موضوع ہوتا
ہے۔ جس علم کی کتاب ہوتی ہے۔ اسی علم کے متعلق بحث کرتی ہے۔ قرآن مجید
عقائد و اعمال حق کی تعلیم اور اصلاح نفس کی تلقین کے لئے آیا ہے قرآن مجید
اور ہر دینی الہامی کتاب کا مقصد روحانی ترقیات کی رہنمائی ہے وہ شفا لہما
فی الصدور یعنی امراض روحانی کے لئے نسخہ شفا ہے۔ امراض ظاہری
بجائے جاڑے۔ دوسرے۔ درد شکم کا علاج یا زخموں کی مرہم ٹپی سکھانے
نہیں آیا۔

اس طرح قرآن مجید منطق و فلسفہ کی کتاب نہیں
ہے۔ مسلم ہیئت و فلیکیات اس کا موضوع نہیں ہے۔ جو

اس میں اجرام سماوی کے متعلق تفصیلات مذکور ہیں۔ وہ تو روحانی رفعت پیدا کرنے اور پسینی سے بچانے کے لئے صحیح علم و عمل کی روشنی دیتا ہے۔ یہی اس کا موضوع ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اس کے موضوع سے باہر کی چیزیں اس میں تلاش نہ کریں۔ بلکہ اس کے موضوع کے متعلق تمام کلی و جزوی امور اس میں ڈھونڈیں۔

اگر ظاہری کرامت سماوی کا وہ ذکر بھی کرتا ہے۔ تو نہایت مجمل اور وہ بھی اس غرض سے کہ انسان ان قدر قی مظاہر کو دیکھے کہ قادر مطلق سے تعلق پیدا کر کے رفعت حقیقی روحانی حاصل کرے۔

پس موضوع کتاب کے مطابق اصولی طور پر یہ تسلیم کرنا لازم ہے کہ قرآن مجید میں روحانی رفعت و پستی کی حقیقت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ اس کے نزول کی غرض و غایت یہی ہے۔ اس بنا پر روحانی بلندی و پستی کے حقائق کا بیان قرآن مجید کا دائرہ موضوع ہے۔ ہمیں بھی اس کے بیانات کو اس کے دائرہ موضوع میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے

جہاں جہاں سما۔۔۔ سموات یا ارض کا ذکر ہو۔ وہاں لازمی طور پر وہی مفہوم لینا چاہئے۔ جو قرآن کے مقصد و موضوع کا مرکز ہے۔ جہاں مادی ارض و سما مراد لینے کا قرینہ ہو۔ وہاں مادی ارض و سما مراد ہونی گئے۔ لیکن خیال رکھنا چاہئے کہ ان کے ذکر کی غرض بھی انسان کو حقیقی رفعت کی جانب متوجہ کرنا ہے جو حق پرستی و بندگی سے پیدا ہوتی ہے۔

اصل موضوع قرآن کی وجہ سے روحانی معانی مقدم ہو گئے۔ خصوصاً جب

آیت میں کوئی لفظ ایسا جو روحانی پہلو کو واضح اور معین کرتا ہو۔ تو یقیناً وہاں روحانی معانی مراد ہوں گے۔

۴ آیت مبارکہ ذیل پر غور فرمائیے :-

ایک بار میری لپٹ پر لکھا ہے :-
سموات وین { اور یقیناً ان پر جنت بل جا رہی ہے }
 وَاَلَا تَتَّبِعِ الْاِحْزَاءَ هُمْ يَسْتَسْتَفِئُونَ الشُّهُوتِ وَالْاَرْضِ مِنْ فِيْهِمْ (پُر مومن ع)
 کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم ہے ؟ نہیں۔ ایسا نہیں۔ بلکہ
 آنحضرت تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان لوگوں کی اکثریت کو حق ناگوار
 ہے۔ اور اگر یہ حق ان لوگوں کی گہری ہونی خواہشوں کا تابع ہو جائے۔ تو یقیناً سموات
 وارض اور وہ جو ان میں ہیں سب خراب ہو جائیں۔

اس آیت مبارکہ میں سمنوات سے مراد اجرام سماوی ہرگز نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر حق تعالیٰ دین اسلام کافروں کی خواہشوں کی متابعت کر لے۔ تو ٹٹا پڑے۔ کہ احبہرام سماوی کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتے۔ جیسا کہ خود کافروں کی اکثریت کے باوجود اجرام سماوی اور کائنات فضائی کو کچھ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر حق تعالیٰ جو اصلاح و ترمیم کا نظام ہے۔ کافروں کی پیروی کر لے۔ تو روحانی بلندیاں تمام برباد ہو جائیں گی۔ بلکہ بلندی و پستی کا سارا نظام روحانی بگڑ جائے گا۔ اور اس نظام روحانی میں رہنے والے بھی فاسد و خراب ہو جائیں گے اب واضح و آشکار ہے کہ آیت مبارکہ میں سمنوات سے مراد روحانی رفعتیں اور دین حق کی بلند تعلیمات ہیں۔ جن کا قائم کرنا کتاب الہی کا مقصد اصلی ہے۔

حق و صداقت کے سموات و ارض | حق و صداقت کے سموات و ارض یعنی

روحانی نظام اصلاح سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کے لئے یہی سب سے
 عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر انسان نعمت اصلاح و روحانیت سے بہ بہرہ ہو۔ تو
 سب کچھ اس کے لئے بیکار ہے۔ بلکہ یہ عالم حقیقت میں اس کے لئے ہلاکت خانہ
 ہے۔

قرآن مجید معنی و صداقت کے سموات و ارض یعنی نظام روحانی کا بیان ان الفاظ
 میں بھی کرتا ہے۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (پہلے حکرت)

خدا نے حق و صداقت کے ذریعے بلندیاں اور
 پستی بنائی ہیں اس امر میں ایمان لانے والے
 کیلئے ایک نشان ہے۔

جیسے فرماتا ہے کہ یحییٰ اللہ الحق بکلماتہ۔ خدا اپنے کلمات کے ذریعے حق کو
 حق ثابت کر رہا ہے۔ اسی طرح خلق السموات والارض بالحق کے معنی یہ ہیں کہ حق
 کے ذریعے بلندیاں اور پستی۔ علو و دلو پیدا فرمایا ہے۔ احکام حق بلند ہیں۔ اور اس
 کے مقابل منکروں کی باتیں سراسر پست ہیں۔

جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السَّفٰلٰی و
 كَلِمَةَ اللّٰهِ هِیَ الْعَلِیَّآ (پہلے قہر)

خدا نے منکرین حق کی بات کو نیچا کر دیا اور خدا کی
 بات جو ہے وہی بلند ہے۔

پس حق کے ذریعے بلندیاں اور پستی جو بنائی ہیں۔ وہ نظام دینی کا ظہور ہے۔
 جو دین کے نظام کو قبول کرتا ہے بلند ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ حق کی وجہ سے اور
 حق کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ دین حق نے کتنی قوموں کو ترقیات کی بلند چوٹیوں
 پر پہنچا دیا۔ اور کتنی قوموں کو انکار حق کی سزا میں پست کر دیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

الہ تروا ان اللہ خلق السموات
والارض بالحق (پہلا ایسیم ج)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا نے حق و صداقت
کے ذریعے بلندیاں اور پستی بنادی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ نظام روحانی جسے دین کہتے ہیں۔ اسی کو حق و صداقت کے آسمان
وزمین کہا ہے۔ اسی نظام دینی کے لئے قرآن مجید نازل ہوا۔ اور اس نے اپنے
مقررہ دور کے لئے پروگرام مرتب کر کے جاری کیا جس نے اب اپنا کام پورا کر لیا
ہے۔ انہیں حق و صداقت کے سموات و ارض کا بیان بار بار کئی طرح تفصیل سے
قرآن مجید میں آتا ہے

انہیں سموات و ارض حق یعنی نظام دینی کے متعلق سورہ رحمن میں فرماتا ہے۔
کہ جب تک خود خدا نظام کو نہ بدل دے کوئی نہیں بدل سکتا۔

یومئذ یحییٰ والانس ان استطعتم
ان تنفذوا من اقطار السموات
والارض فانفذوا لا تنفذون الا
بسلطان ہ

اے گروہ جن و انس! اگر تم ان سموات و ارض
سے نکل سکتے ہو۔ تو نکل جاؤ۔ تم نہیں نکل
سکتے۔ مگر ماں سدا و قوت کے ساتھ نکل سکتے ہو۔

اس جگہ سموات و ارض سے اگر فضا لئے لاؤ گے تو اسی طرح بھی نکل کر باہر نہیں جہا
سکتا۔ کائنات کے دائرے سے نکلنا محال ہے۔ مگر خدا فرماتا ہے کہ تم سدا و
قوت حاصل کر کے نکل سکتے ہو۔ اسی لفظ سے ثابت ہوا کہ یہاں سموات و ارض سے
مراد نظام دینی ہیں۔ جس میں سے انسان جب کہ خدا اسے سدا و قوت عطا فرمائے۔
نکل سکتا ہے۔ یعنی جب پہلی شریعت کو خدا مٹا دے۔ تو اس کے دائرے سے

سے انسان خدائی سند و قوت پاکر باہر نکل آتا ہے۔

دور اسلام کا آغاز و انجام

قرآن مجید میں خداوند عالم نے محکم قانون میان فرمایا ہے کہ لکل اقل اجل
ہر امت کا دور معین ہوتا ہے اور ہر دور کے لئے ایک کتاب شریعت پر مبنی ہے لکل
اجل کتاب۔ ہر دور معین کے لئے ایک کتاب ہوتی ہے۔ یا یوں کہئے کہ ہر کتاب کے
لئے بھی ایک معین دور ہوتا ہے۔ لغت کی کتاب کلیات ابی البقاہ میں لکھا ہے
قلب اسناد و محو لکل اجل کتاب ای لکل کتاب اجل اس آیت میں قلب اسناد
ہے یعنی لکل اجل کتاب کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتاب کے لئے ایک اجل یعنی مدت
مقرر ہے۔ چنانچہ یہی قانون حقا جس کے باعث کتاب کے بعد کتاب اور امت
کے بعد امت خدا نے نازل و ہدیا فرمائی قرآن جس قانون کو بیان کرتا خود اس قانون کو
اپنے وجود ہی سے کیونکر توڑ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ بلا استثناء وہ بھی اسی قانون کے اثر میں
ہے۔ چنانچہ دور اسلام کا آغاز و انجام آیت ذیل میں بیان فرمایا ہے۔

اللہ الذی خلق السموات والارض وما بینہما فی سترۃ ایام اللہ وہ ہے جس
نے ان سموات و ثرائع اور لباطم اور ان کی ہر چیز کے لئے چھ ہزار سال یعنی چھ
دو تارخ میں ایک انداز مقرر کیا۔ ثم استولی علی الوش پھر وہ اس عرش قلب مہدی پر چڑھ کر
کہا اے مالک من دونہ من ولی ولد شیخ اس کے سوا تمہارا کدہ دوست و رفیق نہیں لگاؤں گا۔

کیا تم غور نہیں کرتے ہیں بر الامور من السماء الى الارض وہ آسمان شریعت سے لے کر
 بسط امت تک سارے کام کی تدبیر و تنظیم کر رہا ہے۔ یعنی احکام نازل فرما کر ان
 کی تدوین و ترتیب کر رہا ہے اور امت کے مظلوم میں انہیں قائم کر رہا ہے نہم عروج
 الیہ فی یوم کا مقررہ الف سنہ مہتا تقدون اس تدوین و تنظیم کے بعد یہ امر نظام
 اسلام خدا کی طرف ایک دن میں اٹھ جائے گا۔ جس کی مقدار ایک ہزار برس تھا جس سے
 حساب سے ہوگی۔ یعنی تدبیر و تنظیم کے قرونِ اولیٰ گزر جانے پر نظام اسلام میں تبدیلی
 خلل واقع ہوگا۔ یہاں تک کہ پھر ایک ہزار سال پودنے پودنے پر دور اسلام ختم
 ہو جائے گا۔ قرونِ اولیٰ کے دو سو ساٹھ سال ہیں۔ ان میں ہزار سال مل کر ۱۶۶
 سال ہوئے۔ جبکہ قیامت کا تصور عجوبہ نگ دیا گیا۔ اور ملت اسلام کے مہم پائی
 موعود حضرت سید علی محمد باب نے حکم خداوندی سے نئے دور کے آغاز کا
 مشرکہ سنایا۔ چونکہ ان باتوں کی تفصیل بہائی لٹریچر میں کافی موجود ہے یہاں تمام
 دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

طالبان حقیقت بہائی لٹریچر پڑھ کر مفصل علم حاصل کر سکتے ہیں۔

نظامِ قدیم کے بعد نظامِ جدید

سعدۃ انبیاء میں خداوند عالم نے یہ عظیم الشان خبر دی ہے۔ کہ جو قومیں مہی

زندگی کے اعتبار سے مرچکی ہیں۔ وہ اس زمانے تک دین حق کی طرف رجوع نہ کریں گے۔ جس زمانے میں فسادِ یاجوج ماجوج اقوام کھل جائیں گے۔ اور دنیا میں بڑا غلبہ حاصل کریں گی اور عداۃ حق کے ظہور کا زمانہ آئے گا۔ اور اہل غفلت، غیور الہی کی جہنم میں بلایا جائیں گے اور آپس میں بھڑیں گے اور اس حالت میں رہیں گے۔ ہم نے تبلیغ حق کی آواز نہ سنی گئی۔ ہاں مومن اس بڑی گھبراہٹ سے محزون نہ ہوں گے۔ انہیں بشارت دی جائے گی۔ کہ یہی تو وہ زمانہ ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ یہ اس زمانے میں ہوگا۔ **یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ الْكُنُوبِ** جس دن ہم آسمان شریعت اسلام کو اپنے لپیٹ دیں گے۔ جیسے درختوں کا فائل لپیٹ دیا جاتا ہے۔

”السَّجِلِ“ الَّذِي تَكْتُبُ فِيهِ صُورَ الدِّعَادِی (کنز العلوم والفتنہ) سَجَلِ اس فائل کو کہتے ہیں جس میں مقدمات کی ختیں لکھی جاتی ہیں ”سَجَلِ الْحَاكِمِ“ كِتَابُ السَّجَلِ وَمِنْهُ تَسْجِيلُ الْاَوْرَاقِ وَهُوَ لَقَبٌ هَآءِ، فَاتَرِ الْحَاكِمِ دَكْنُ الْعِلْمِ وَالْفَتْنِ سَجَلِ الْحَاكِمِ کے معنی یہ ہیں کہ حاکم نے فائل لکھا۔ اور اسی لفظ سے تسجیل اور اوراق ہے۔ یعنی محکموں کے فائلوں میں کائنات کا قحطی کر کے رکھ دینا لفظ طحی جو مصدر ہے اگر مصدر مجہول یا جائے۔ تو آیت مبارکہ کے معنی ایوں ہوئے کہ

عہ مکمل ہوئے۔ یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام
چشمہ مسلم ویکہ نے تفسیر حروفِ یفسلون
(عہ اقبال)

ہم آسمانِ شریعتِ اسلام کو ایسے لپیٹ دیں گے۔ جیسے لکھے ہوئے کائنات کا
فائل لپیٹ دیا جاتا ہے۔

طی "مصدرِ معلوم کیا جائے تو معنی یوں ہوں گے:-

ہم آسمانِ شریعتِ اسلام کو ایسے لپیٹ لیں گے۔ جیسے کاتب لکھے ہوئے کاغذات
کو لپیٹ دیتا ہے۔

کیونکہ سجل کے معنی فائل بھی ہیں۔ اور سجل کے معنی کاتب بھی ہیں۔ نعمت میں لکھا
ہے۔ وهو ايضا الكاتب (قاموس المحيط) یعنی سجل لکھنے والے کو بھی کہتے ہیں دونوں
صورثوں میں مقصد ایک ہی ہے۔ کہ آسمانِ شریعتِ اسلام اس طرح لپیٹ کر رکھ دیا
جائے گا۔ جیسے پرانی فلیس اکٹھی کر کے داخل دفتروں کی جاتی ہیں۔ اتنا فرمانے کے
بعد پھر خداوند عالم سافہ فرماتا ہے:-

کہا بدأنا اول خلق تعید کا وعدہ | جیسے ہم نے آغاز کیا تھا۔ پھر سے نیا آغاز کر رہے
ہیں انا کنا فاعلین یہ ہمارا لازمی وعدہ ہے یقیناً ہم یہ کام کر کے رہیں گے
یہ خداوند بے نیازی کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ قوموں کی تاریخیں ہیں بار بار ایسا ہو
چکا ہے۔ خداوند بے نیاز کس صفائی سے خبر دیتا ہے۔

وربنا الغنى دوا الرحمن يمشا
یذہبکم دیستخلف من بعدکم
ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ
تویر آخرین۔ انہا تو عدل و نلاذت و
اور اسے رسول! تیار رہے نیاز صاحبِ رحمت ہے
جب چاہے گا تمہیں بٹا دیگا۔ اور تمہاری جگہ جنہیں
چاہے گا۔ جس طرح تمہیں بھی ایک اند
قوم کی نسل سے برپا کیا ہے۔ بات تو یہی ہے کہ تمہیں جس
امر کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ یقیناً آکر رہے گا اور تم روک نہیں سکتے

اب ہم اپنے پیارے مسلمان عزیزوں سے کیا عرض کریں۔ دل میں جذباتِ
محبت کے عمیق موجزن ہیں، جو یہ کیا نہیں کہ ان کا دل نہیں ٹاٹتا ہے۔ مختصراً ایک نعرہ حق
سنائے، جس سے ہمیں مدد

اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی
وہ روز نہ مانہ چال قیامت کی چل گیا

سموات اور قیامت

جس یوم قیامت یعنی سنئے نظامِ روحانی کا وعدہ قرآن مجید میں بارہا کیا ہے
اس یوم موعود میں سموات کی مختلف کیفیتیں ہوں گی اور ان کا بارشاد ہے کہ

والارض جیماً قفنت یوم القیمۃ والسموات
مطراتاً ۱۰ یمیناً ۱۱ اور تعالیٰ
عما یشکون ۱۲ و لنفخ فی الصور فصیق
من فی السموات ۱۳ و من فی الارض
اکامن ۱۴ شاء اللہ ۱۵ فنفخ فیہ
انحرى ۱۶ فاذا هم قیام ۱۷ ینظرون ۱۸
اشرفت الارض بنور ربہا ۱۹ و وضع
الکتاب ۲۰ و جی ۲۱ یا النبیین ۲۲ والشہداء
وقضی بینہم بالحق ۲۳ و هم لا یظلمون ۲۴
(۱۰) ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

اور ارض یعنی بساطِ امت سب کی سب، خدا کے قریب
اٹھائیں اور سموات یعنی تمام مشرعات اور رفعتیں نہ ہوں
خدا سے دستِ قدرت میں ہوتی، خدا کے ساتھ لڑے
جو دوسروں کو مار رہے ہیں، اس سے وہ پاک و ہر نہ
ہے، اور خدا کے حق بلند ہوگی۔ تب بلندیوں اور پستی
و اسے گھبراہٹ کے۔ بحران کے جنہیں خدا آجی اور دوسرے
بار خدا الہی بلند ہوگا، تو لوگ نئی قوت سے کھڑے ہو کر غور و
فکر کریں گے۔ اور جلوہ حق دیکھیں گے اور زمین یعنی قلوب
انسانی اپنے تربیت دینے والے کی روشنی سے منور ہو جائیں گے

اور نئی کتاب الہی الاکر رکھ دی جائے گی اور خدائی خبریں دینے والے بھی اس حق کی شہادت دینے والے لوگ وجود میں آئے جائیں گے۔ اور ان کے درمیان حق کے ذریعے معاملات چکا دیئے جائیں گے اور کوئی بھی بیشی نہ کی جائے گی۔

ہماری تحقیق میں یوم قیامت ظاہر ہو گیا۔ پہلی یا حضرت بابا نے اس دور میں ہندوؤں کے الہی بلند فرمائی۔ دوسری بار حضرت بہاء اللہ نے اور اب ہم ایک نئے دور میں ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی حکمت بالغہ سے جیسے شرائع سابقہ کے نظام کو مٹا دیا ہے۔ خداوند عالم نے اسلام کا اظہار فرمایا تھا۔ اور اسی میں سب حقائق قدیمہ کو محقق و موجود کر دیا تھا۔ بالکل اسی طرح اب اسلام کے آسمانِ رفعت کو بھاڑ کر اس میں سے نظام جدید جلوۂ ارتقاء کے ساتھ نمودار فرمایا ہے۔ جس کا وعدہ یوں بھی کیا تھا کہ اذا السیما حرا لشفقت واذنت لربہا وحققت حبیب آسمان رفعت اسلام شقی ہو جائیگا۔ اور اپنے ترقی دینے والے کا حکم سنیں گے۔ اور وہ بارہ نئے وجود میں موجود کر دیا جائے گا۔ چنانچہ نئی شریعت کی شکل میں وہ دینِ قدیم و قدیم جلوۂ کر ہو گیا ہے۔ واذ الارض مدت والقت ما فیہا و تخلصت واذنت لربہا وعتقت اور جب دلوں کی زمین وسیع کر دی جائے گی۔ اور اپنے جزیرہ و خزان اور حقائق و اسرار کو جو اس کے اندر مضمحل رہے ہوئے ملا کر کے سب کو روشن اور اپنے ترقی دینے والے کے حکم پر ہمہ تن گوش ہو جائیگی اور وہ وجود حقیقی پائے گی۔

لفظ حقت جو سماء وارضی کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وہ قیامت کے اس خیالی موعوم کو جو فنائے عالم کے رنگ میں سمجھا گیا ہے۔ صاف صاف رد کرتا ہے۔ حقِ حقیقی کے معنی ہیں ثبوت یثبوت۔ پس حقت کے معنی ہوئے وہ ثابت و محقق کی جاتی

کہیں خدا اور کہاں ثابت و محقق کیا جانا۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا مفہوم قیام و بقا ہے نہ کہ عدم و فنا۔ ہر اہمیت جو بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ پہلی اہمیت کا جو ہر وجود ہوتی ہے۔ جیسے بعد کا پھل پہلے پھل کا جو ہر وجود ہوتا ہے اسی طرح ہر دین پہلے دین کی حقیقت کا مظہر ارتقائی ہوتا ہے۔ اس آیت میں آسمان اسلام و سرزمین ملت کا بدل کر دیا وجود اختیار کرنا غایاں ہے اسی صورت اشتقاق میں خدا و ہر تقاضی شفیق شامہ تاریکی شب اور روشنی ہوتا ہے اس کے نشان قدرت سے ملت کی شام۔ رات اور پھر چاندنی یعنی عروج و زوال اور پھر ارتقاء کے پہلو کو پیش فرماتا ہوا ارشاد فرماتا ہے تو کتب طبقاتین طبعی۔ تم ایک درجے سے ضرور دوسرے بلند درجے پر ارتقاء کرو گے

اَوَّا السَّمَاءِ كُشِطَتْ

موجودہ زمانے کے واقعات کے سلسلے میں خداوندِ عالم نے یہ بھی فرمایا ہے۔
 اَوَّا السَّمَاءِ كُشِطَتْ "سحب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی۔"
 ظاہر ہے کہ نہ آسمان کوئی ٹھوس چیز ہے۔ اور نہ اُس پر کوئی کھال چڑھی ہوتی ہے۔ بلکہ جیسا کہ ہم اصلاح قرآن سے ثابت کر چکے ہیں نہ سماء سے مراد دین حق ہے۔ اور یہ کہ قدیم آسمان دین حق ہو نہ جدید آسمان حق نمودار ہوگا۔ یہی بات آیت اَوَّا السَّمَاءِ كُشِطَتْ میں بیان فرمائی ہے کہ دین حق اپنا جامہ بدل دیگا اور اپنی پوشیدہ

صورت نئی بنی کے ساتھ دکھائے گا۔ چنانچہ وہ پوری آیت مع ترجمہ ذیل میں درج کی جاتی ہے:-

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَاِذَا النُّجُومُ انْكَرَتْ. وَاِذَا الْجِبَالُ سَوَّيَتْ. وَاِذَا الْعِشَارُ عُثِّلَتْ. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ. وَاِذَا الْجُزْءُ كُلُّهُ طُوِّقَتْ. عَلِمْتَ لَئِنْ عَلِمْتَ نَفْسُ مَا احْضَرْتَهُ (پاکیزہ)

جب آفتاب رسالت پیٹ لیا جائے گا اور ستارے سے یعنی علماء مانند پڑ جائیں گے اور جب پہاڑ (سرواڑان قوم) اپنی جگہ سے ہٹا دیئے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وحشیوں کو جمع کیا جائے گا۔ سمندروں میں آگ بجھ کر کاٹی جائے گی۔ لوگ آپس میں ملا دیئے جائیں گے، زندہ و مرگے (پیرہ اور غلامی کی قید میں پڑی ہوئی) صنف نازک کے متعلق مطالبہ کیا جائے گا کہ بتاؤ کس گناہ میں بلا کر ماری گئی۔ اور جب احمد المہیر اور عام کتابیں اور اخبارات، شائع کئے جائیں گے اور جب دین کے حقائق ظاہر کئے جائیں گے اور جب آگ بجھ کر کاٹی جائے گی (موجودہ جنس کی آتشباری دیکھئے) اور جب حقیقت حقیقت بھی بہت قریب لائی جائے گی، اس وقت آدمی اپنے فرام کردہ سرمایہ کو بھی جانے گا۔ اب یہ واقعات عام آشکار ہیں اور روز بروز زیادہ منکشف ہوتے جاتے ہیں۔ وقت آ رہا ہے جبہ ایک نفس بھی ان سے بے خبر اور منکفہ نہ رہ سکا۔

شوق و اشتقاق کے لغوی معنی خوب سمجھ لیجئے۔ لغت کہتی ہے:-

الشَّقُّ - الحَزْمُ الواضِعُ فِي الشَّيْءِ مَفْذُوذًا بِرَأْفَةٍ، شَقٌّ - كَسَى حَبِيرًا سُدْرًا خِيطًا يَحْمِلُهُ

کہہتے ہیں الشق واحد الشقوق وهو في الاصل مصدر وتقول بيد فلان
و برجله شقوق (مختار الصحاح)

شق جس کی جمع شقوق ہے وہ اصل میں مصدر ہے۔ تم کہتے ہو کہ فلان
شخص کے ہاتھ یا پاؤں میں شقوق یعنی پھٹن ہیں۔

سورہ بئس میں آتا ہے انا صببنا الماء عبثاً ثم شققنا الارض شققاً
فانبتنا برحباً وعبثاً وقضياً ہم نے اوپر سے اچھی طرح پانی ڈالا پھر ہم نے
زمین کو بھیاڑ دیا۔ سوانح اور انکسور اور سبزہ اگایا۔ یہاں لفظ شققنا الارض
شققاً کے معنی ایسی ہیں کہ زمین کے مسام کھول دیئے اور اس میں سے طرح طرح
کی نبات پیدا کی۔ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے۔ وان من الحجارۃ لما يشقق فيخرج
منها الماء بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی
نکل آتا ہے۔ چنانچہ پہاڑوں میں چٹنے ابلتے سب نے دیکھے ہیں۔ قانون قدرت
میں جیسے پتھروں سے پانی نکلنا ایک حقیقت واقعہ ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو
قلوب انسانی سے علوم و حکمت کے چشموں کا ابلنا ہے۔ اسی طرح قانون فطرت
میں زمین پر بارش سے زمین کے مسام کا کھل جانا اور پانی پی کر رنگارنگ کی نباتات
اگانا عالم وجود کی ایک حقیقت ظاہرہ ہے۔ اسی طرح فطرت کا دوسرا عظیم الشان رخ
یہ ہے کہ آسمان امرتہ سے احکام و فیوض روحانی نازل ہوتے ہیں۔ اور ارض قابلیت
یعنی قلوب انسانی میں پہنچ کر طرح طرح کے روحانی اخلاقی و علمی سبزہ زار و گلشن
و گلزار نمودار ہوتے ہیں۔ اور فطرت انسانی کی روحانی خوراک کے سامان مہیا ہوتے
ہیں۔ یہ دونوں ظاہری اور روحانی پہلو ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ ایک ہی

حضرت کے تقاضے اور ظہور میں۔ خداوند عالم حیوانی و روحانی دونوں قسم کی ہدایت کرتا ہے۔ اور دونوں حقیقتیں واقعی ہیں۔ جو ایک ہی سرچشمے سے سیر کیا جاتی ہیں اسی حقیقت کو خداوند عالم ان کلمات میں بیان فرما رہا ہے۔

وَتَزْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَانْتَبَاهُ جَنَّاتُ قَوْحِ الْخَضِيبِ وَالشَّجَرُ الْمُسْتَقِيمُ
لَهُ الْجَنَّةُ النَّضِيدُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا كَمَا كُنَّا الْخَارِجُ ۝ (سورہ ق)
پھر ہم اُن پر سے برکت والا پانی اتارتا اس کے قدیم باغ اگائے اور اناج جو
کاٹا جاتا ہے۔ اور بے لگے کھجور جن کے گابھے بکے اور تہ بتہ ہوتے ہیں بندوں
کی روزی کے لئے۔ اور اس بارش سے ہم نے سرور شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی قانون
کے مطابق تمہارا روحانی خروج و ظہور ہے۔

چنانچہ امت محمدیہ کو خعباب کر کے فرماتا ہے کنتہ خیراۃ اخرت لئاس
ختم وہ بہترین قوم ہر جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ امت محمدیہ کا
خروج زمین کی قبروں سے نہیں ہوا۔ البتہ ظلمات و پستی کی قبروں سے نکلنا
ظاہر و مستقیم ہے۔

پھر اسی سورہ ق میں آنے والے منادی الہی کے ظہور کی بشارت دے کر
تاکید فرماتا ہے:-

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مَنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ
يَوْمَ الْخُرُوجِ ۝

خوب متوجہ ہو کر سننا۔ جب منادی اپنی قریب مقام (ایران و عراق عرب و
شام) سے نکلے گا۔ حق بلند کریگا۔ جب لوگ آواز حق سنیں گے۔ وہی دن خروج و ظہور

کا ہو گا۔

اتأخزن فی دنیئنا والمصیر۔ یقیناً ہم اب دو برس اسلام میں حیات دے رہے ہیں اور پھر موت دینے اور پھر ہماری جانب بار دگر رجوع و توجہ کرنا ہو گا۔

یوم تشق الارض عنہم سرعاً جس دن کہ تیزی سے ماوتیت و پستی کی زمین پھٹ کر لوگ باہر نکل آئیں گے۔ ذلک حشر علینا لیدر۔ امت کہ پہلے مقام سے نکال کر نیا اجتماع فرام کرنا ہمارا معمول کی کام ہے۔

اسی حقیقت کہ سورۃ الفجر میں بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ خلیفوں مسکینوں کی پرواہ نہ کرو گے۔ اپنے بزرگوں کی دولت و میراث کو پیپ پیپ کھا جاؤ گے۔ اور مال سے نہایت گہری محبت نہ کرو گے۔ اس پر فرماتا ہے :-

اِذَا دَکَّتِ الْاَرْضُ دَکَادَکًا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلٰکُ صَفًّا

خبردار۔ ہوشیار۔ وہ وقت آئے گا۔ جب زمین قلوب نرم اور ہموار کر دی جائے گی۔ اور نیرار جد (تربیت کنندہ) آئے گا۔ فرشتے اور پاکباز انسان فطسار قطار آئیں گے۔

اسی بات کو سورۃ قمر میں یوں فرمایا ہے۔

یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ اِلٰی شَیْءٍ نَّکِرٍ خَشَعَتِ

جس دن داعی الہی ایک نہ پہچانی ہوئی چیز کی طرف بلائیگا۔ لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی

الْبَصَارُ یُخَوِّنُ مِنَ الْاٰجِدِ اِثْکَانُہُمْ

وہ اپنی پستی کے گڑھوں سے ٹھیلوں کی مانند نہیں گئیں گے۔ داعی الہی کی طرف پلٹے ہوئے مسکر

جَرَادٌ مُّتَشَوِّمٌ مُّطْعِمِیْنَ اِلٰی الدَّاعِ یَقُولُ

الْکُفْرُوْنَ هٰذَا یَوْمٌ عَسُوْ

کہیں نہ یہ سخت ہزارمانہ ہے۔

راہی حقائق کو سورہ الحاق میں بیان فرماتا ہے۔

اِنَّالہٰیاطغٰی الہٰی اَوْحٰمِلُنَا کَرَفٰی
الْحِجَارِیۃَ۔ اِنِّیْ لَکُمُ الذِّکْرُ ذِکْرًا
نَّصِیْہًا اٰذَنْ وَاَعِیْذَ۔

ہم وہ ہیں کہ جب نذر کی پانی کے طغیانی آتی ہے تو ہم نہیں اٹھا کر چلی ہوئی کشتی میں سے آتے ہیں تاکہ تم ہارے اور ہر گوش شنوا کیلئے تذکرہ عبرت بنائیں۔

جیسا کہ عرب میں غزوات کی طغیانی کے وقت ہمیں کشتی اسلامی بن بٹھالیا۔
وَاٰیۃٌ لَّہُمَا اَتَا حَمِلْنَا ذِیْقَتَہُمَا فِی الْغَلَابِ الْمَشْکُوْنِ (سورہ یسین) اہل عرب کیلئے
یہ ایک نشان ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری کشتی میں سوار کیا۔ اس سے مراد
یقینی طور پر کشتی اسلام ہے۔

یہ قانون الہی ہے کہ ہر طغیانی غزوات کے وقت وہ کشتی جانتا بھجنا۔
اسی قانون کے مطابق موعود اسلام کا ظہور مندرجہ ذیل چنانچہ ظہور موعود کے بارے میں
آیت کے ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ جب صہر وچند کجا با سہ گاہ اور چھوٹے
بڑے سب موعود کہہ دیئے جائیں گے۔ تب آسمان شریعت اسلام میں ہر گز
ہو جائے گا۔ اور فرشتے اس کے درمیان سے بٹھ کر آجائیں گے۔ اور
اس دن اقتدار الہی کے عرش کو اٹھانے والے آٹھویں گئے۔ پہلے سات شریعتوں
کے حامل، اقتدار الہی کے عرش کو اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے چھٹے ظہور موعود
کے دن آٹھواں حامل عرش ظاہر ہوگا۔ تب ان کی تعداد آٹھ ہو جائے گی۔ حضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سات حاملین عرش یعنی سات شریعتیں اٹھائیں گے۔ پھر
ساتویں پیمبر ہونے۔ حضرت سید علی محمد باب آٹھویں ہوئے۔ پہلے سب موعودین میں سید علی

یعنی سات شریعتیں تھیں۔ حضرت بابائے ظہور سے آٹھ ہو گئیں۔ یہی قیامت کا دن مختار۔ جبکہ لوگ حضور خداوندی میں بدلتے گئے۔

آیت مبارکہ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال قد كذا ذكراً واحداً کے معنی لغت عرب کے ماتحت ہم دسمبر ۱۹۷۷ء کے پریس میں لکھ چکے ہیں جویہ ہیں:-

جب ایک بار صوبہ چھوڑا جائے گا اور مٹی اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور لوگ جائیں گے۔ تو دونوں کو ٹک کوٹ کر لکیریں بنوائیں گے۔ نرم خوش آہن بناویٹے جائیں گے۔ اور ان پر آدمیوں کی آبادی زیادہ ہو جائیں گی۔ دوسرے پہلو سے یہ معنی ہوتے۔ کہ جب ماتحت لوگ اور سرداران قوم اپنی اپنی جگہ سے اٹھائے جائیں گے احکام شریعت سابقہ زائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ واقعات آج کل دنیا کی نظر کے سامنے ہیں۔

اب ہم اس سے آگے کی آیت کا ترجمہ لکھتے ہیں:-

فِيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَاللَّشَقَّتْ | سو اس دن سور و واقعہ ظاہر ہو گا اور آسمان شریعت
السَّمَاءُ فَخِي بَوْمِئِذٍ وَاهْبِطْ الْمَلَائِكَةُ | اسلام شق ہو جائیگا۔ تو اس دن اس کی بندش ڈھیل
سُحُا ارجائها و يَجْمَلُ عَرْشُ رَبِّكَ | ہو جائیگی۔ اور فرشتے اس کے کندوں پر ہو جائیں گے۔
فَوَقَّهَدَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةَ يَوْمِئِذٍ | اور چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے اور اس دن تیرے مہمان
تَعْرُضُونَ لَأَتَخِفِي مِنْكُمْ حَافِيَةً | عرض اقتدار کو اٹھانے والے آٹھ ہونگے اسی دن تم پشیمان
(۲۹ الحاقہ غ) | کئے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔

”وہی“ کے معنی جس سے فقط و اھینہ نکالے گئے ہیں۔ یہی کل شیعہ

استوخی دباطہ (مفردات راقب) کسی چیز کی بندش کا وسیلہ ہو جانا۔

”عرض“ جس سے تعرضون صیغہ مجہول ہے۔ اس کے متعلق لغت میں لکھا ہے۔ ”عرض الرجل بصیغۃ المجہول جن“ (محیط المحیط) ”عرض“ صیغہ مجہول ہے جب ہونا ہے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں آدمی دیوانہ ہو گیا۔ اور اس میں بھی مادہ اور عوارض، جسمانی بیماری اور دل و دماغ کی بیماریوں کو بھی کہتے ہیں۔ تعرضون صیغہ مجہول ہے۔ لغت و محاورہ عرب کے مطابق اس کے معنی بھی ہوئے۔ کہ اُس دن تم دیوانے ہو جاؤ گے۔ فہم حقیقت سے بے بہرہ ہو جانا ہی دیوانگی ہے۔ بالفطر ویکرہ حقائق و اعمال سے خالی ہو کر دین کے نام سے تعصب اور اطرائی سمجھ کر اس میں جوش و خروش دکھانا یقیناً، زبوسی دیوانگی ہے۔ سورہ قمر میں خداوند عالم فرماتا۔

انّ الجرمین فی ضلالٍ و مستر بینک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔

صنوبر خداوندی میں پیش ہونا بھی عرض کے معنی ہیں جو مظہر الہی یعنی پیغمبر کے اور خدا کے امر کے سامنے پیش ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں تک کلمہ کی جامعیت ہے دونوں باتیں مراد ہیں۔

سورہ رکن میں خداوند عالم فرماتا ہے فاذا انشقت السماء فکانن دروداً کالانہان۔

وردۃ کے معنی ہیں ہلاکت۔ وردۃ بالفتح ہلاکت کی يقال وقع فی وردۃ اى هلكۃ (فتی الاسب)

وقع فی وردۃ کے معنی ہیں کہ وہ ہلاکت میں پڑ گیا۔

”دھان“۔ الطریق الاصل (لسان العرب) دھان کے معنی ہیں چمکنا

راستہ جس پر چلتے فاسے کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔

آینے مبارک کے معنی یہ ہوتے کہ جب آسمان شریعت اسلام شوق ہو جائیگا۔
تو وہ اسی وقت زندگی کا باعث نہ رہے گا۔ بلکہ ایسا راستہ ہو کر رہ جائے گا جس
پر چلنے والے پھسل پھسل کر گرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔

نگاہ بصیرت کے سامنے تمام دنیا کے اسلام کے مسلمانوں کا پھسل پھسل
کر کرنا ایک واقعہ ہے۔ شب و روز جس کا ماتم کیا جا رہا ہے۔

اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ

فَإِذَا السَّمَاءُ فَجَتْ وَفُجِيتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ وَإِذَا
الْجِبَالُ أَسْفَتْ. لَا يَوْمَ الْبَاقِيَّتِ. لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا ذَلِكَ مَا يَوْمِ الْفَصْلِ
وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ بَيْنَ. اللَّهُ يَهْدِي الْأَوَّلِينَ ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ
أَنعَلُ بِالْجُرْمِينَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ بَيْنَ (پہلے مرسلات ۷)

جب ستارے ٹھکانے سے اتر رہے ہوں اور آسمان
شریعت اسلام پھٹ جائے گا۔ جب بڑے بڑے لوگ اپنی جگہ سے اڑیں
جائیں گے۔ اور جب پیغمبر اپنے مقررہ وقت پر لائے جائیں گے یہ واقعات
کس دن کے لئے مقرر کئے گئے ہیں یوم الفصل کے لئے۔ اور تم کیا سمجھتے
یوم الفصل کیلئے؟ دو دن ہیں جس دن حق و صداقت کے جھٹلانے والوں

کو ہلاکت و بربادی پیش آتی ہے۔ کیا ہم نے پہلے مکہ بین کو ہلاک نہیں کیا؟
یقیناً ہلاک کیا ہے۔ پھر ہم انہیں پہلوں کے پیچھے آخری زمانہ کے مکملوں کو
بھی لگا دیں گے۔ اس وقت حق و صداقت کے جھنڈے والوں کو ہلاکت و بربادی
پیش آئے گی۔

اس آیت مبارکہ میں کئی قصہ یہ ہے کہ روم النصل میں آخری زمانہ کے مکہ بین
کو ہلاکت ہوگی۔ جیسے پہلے مکہ بین کو چھلانگوں میں ہلاکت پیش آ چکی ہے۔
یہ دنیا میں ہی قومی ہلاکت نہیں تو کیا ہے؟

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزِلًا

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزِلًا ۖ وَإِذَا الْأَكْوَافُ انْتَثَرَتْ ۚ وَإِذَا الْبُحُورُ فُجِّرَتْ ۚ وَإِذَا
الْقُبُورُ بُشِّرَتْ ۚ عَلِمَتْ لَنَفْسٍ مَّا قَدْ كَانَتْ ۚ وَانْفَجَرَتْ ۚ (پہلے انشراح)
جب آسمان شریعت اسلام بھٹ جائے گا اور ستارے نیاؤں بکھر جائیں گے۔
جب مہندوں میں راستے ہو جائیں گے۔ جب مرے ہوئے دلوں کی قبریں کھولی
جائیں گی۔ تب آدمی جان لیگا۔ کہ اس نے کیا آگے کے لئے تیار کیا ہے اور کیا
پچھے ڈال دیا ہے۔

لفظ انقطاع کے تعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ فطرت سے ہے۔ جس
کے معنی بناتے کے ہیں۔ فطر السنوت والارض یعنی بندوبستوں کو بنایا
فطرت اللہ الہی فطر الناس علیہا خدا کی ایجاد و خلق جس پر لوگوں کو بنایا ہے

منشورات راجع ہیں کہتے ہیں و یصم ان، یكون الا انقطاع فی قوله السماء
منفطوہہ اشارۃ الی قول ما ابدعہا و افاضہ علینا منہ۔ آیت السماء منفطرہ
میں یہ معنی بھی درست ہیں کہ خدا نے سماء کو بنایا اور اس کے ذریعہ ہمیں فیض
پہنچایا۔ اس بناء پر آوا السماء انفطرت کے معنی یہ بھی صحیح ہیں کہ جب آسمان
بن جائیگا۔ یہ شریعت جدیدہ کہے آسمان بنانے کی خوشخبری ہوئی۔ نثر کے معنی نشر
بھی ہیں۔ تو اذا الکواکب انفطرت کے معنی ہوئے جب ستارے یعنی علمائے حق
دنیا میں پھیل جائیں گے۔ چنانچہ آج دور بہائی میں یہ وعدہ جلوہ گر ہو رہا ہے
الحمد لله الذی صدقنا وعداہ۔

حقیقت و مجاز

قواعد مسلمات

عُرُوفِ عام اور عُرُوفِ خاص { لغت یعنی زبان و اصطلاح دو قسم کی ہوتی ہے
(۱) لغت عامہ (۲) لغت خاصہ۔
لغت عامہ وہ ہے جو روزمرہ عام طور پر سب لوگ بخولتے ہیں۔ لغت خاصہ
وہ ہے جسے کسی خاص جماعت نے اپنے مخصوص نقطہ نظر سے مقرر کیا ہو۔ اور
اپنے دائرے میں استعمال کرتی ہو۔ جیسے عرف و سخن منطق و فلسفہ و طب و دارکاری

غیر دنیہ علوم و فنون کی مبینہ اصطلاحات -

نعت عامہ کہ عرف عام اور لغت خاصہ کہ عرف خاص "بھی کہتے ہیں محض

علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے عرف خاص بہت سے ہیں۔

از انجملہ ایک نہایت اہم عرف عام سے سامنے عرف عام شروع ہے۔

عرف عام شرح یعنی دینی اصطلاح یا مذہبی کتابوں کے وہ الفاظ جو پیغمبروں نے

اپنے نقطہ نظر سے کسی مفہوم کے لئے استعمال کئے ہیں۔ وہ لغت عامہ کہلاتے

ہوئے دینی نقطہ خیال سے مخصوص مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثلاً

مثلاً الفاظ صلوٰۃ - صوم - زکوٰۃ - حج کے لغوی حقیقی معانی دس - بندش

پا چوڑی - قصد ہیں۔ مگر قرآن مجید نے جو کچھ ان افعال کی تشریح خود کر دی ہے۔

اس لئے مطلق لفظی معنی مراد لینا صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ شرعی نقطہ نظر سے حقیقی معانی

نماز - زکوٰۃ - زکوٰۃ مال - حج بیت اللہ مقصود ہیں۔

جس اصطلاح کے دائرہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی کے

حقیقت و مجال کیا مطابق موضوع اصلی میں کسی کلمہ کا استعمال کرنا حقیقت ہے جیسے

لفظ صلوٰۃ شریعت کی مقرر کردہ نماز کے معنی میں استعمال ہو۔ تو یہ حقیقت شرعیہ

کہلاتی ہے۔ یہی لفظ صلوٰۃ اگر دائرہ لغت عام میں صرف دعا کے معنی میں استعمال

ہو۔ تو اسے حقیقت لغویہ کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں گفتگو کرنے والا لفظ صلوٰۃ

کو دعا کے معنی میں استعمال کرے گا۔ تو یہ استعمالی مجاز ہوگا۔ کیونکہ اس نے اصل

موضوع سے ہٹا کر استعمال کیا ہے۔ اگرچہ لغت کے نقطہ نظر سے صلوٰۃ کا استعمال

دعا کے معنی میں حقیقت ہے۔ چنانچہ لفظ صلوٰۃ خود قرآن مجید میں جہاں بشارت نماز

نعت عامہ کہ عرف عام اور لغت خاص "بھی کہتے ہیں محض
علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے عرف خاص بہت سے ہیں۔
از انجملہ ایک نہایت اہم عرف عام سے سامنے عرف عام شروع ہے۔
عرف عام شرح یعنی دینی اصطلاح یا مذہبی کتابوں کے وہ الفاظ جو پیغمبروں نے
اپنے نقطہ نظر سے کسی مفہوم کے لئے استعمال کئے ہیں۔ وہ لغت عامہ کہلاتے
ہوئے دینی نقطہ خیال سے مخصوص مفہوم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثلاً
مثلاً الفاظ صلوٰۃ - صوم - زکوٰۃ - حج کے لغوی حقیقی معانی دس - بندش
پا چوڑی - قصد ہیں۔ مگر قرآن مجید نے جو کچھ ان افعال کی تشریح خود کر دی ہے۔
اس لئے مطلق لفظی معنی مراد لینا صحیح نہ ہوگا۔ بلکہ شرعی نقطہ نظر سے حقیقی معانی
نماز - زکوٰۃ - زکوٰۃ مال - حج بیت اللہ مقصود ہیں۔
جس اصطلاح کے دائرہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اسی کے
حقیقت و مجال کیا مطابق موضوع اصلی میں کسی کلمہ کا استعمال کرنا حقیقت ہے جیسے
لفظ صلوٰۃ شریعت کی مقرر کردہ نماز کے معنی میں استعمال ہو۔ تو یہ حقیقت شرعیہ
کہلاتی ہے۔ یہی لفظ صلوٰۃ اگر دائرہ لغت عام میں صرف دعا کے معنی میں استعمال
ہو۔ تو اسے حقیقت لغویہ کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں گفتگو کرنے والا لفظ صلوٰۃ
کو دعا کے معنی میں استعمال کرے گا۔ تو یہ استعمالی مجاز ہوگا۔ کیونکہ اس نے اصل
موضوع سے ہٹا کر استعمال کیا ہے۔ اگرچہ لغت کے نقطہ نظر سے صلوٰۃ کا استعمال
دعا کے معنی میں حقیقت ہے۔ چنانچہ لفظ صلوٰۃ خود قرآن مجید میں جہاں بشارت نماز

اپنے اپنے دائرے میں الگ الگ ہوتے ہیں۔

(۳) ایک لفظ ایک عرف میں حقیقت اور دوسرے میں مجاز ہو سکتا ہے اور اس کے برعکس بھی۔

(۴) ایک متکلم کے نقطہ خیال سے ایک حقیقت ہے دوسرے متکلم کے اعتقاد پر نظر کر کے وہی مجاز ہے۔

(۵) پیغمبروں کے کلام میں انہیں کے نقطہ نظر سے حقیقت و مجاز ہوتے ہیں

(۶) ہر عرف میں گفتگو کرنے والے اس کے نقطہ نظر سے جو حقیقت ہے وہ مقدم ہوگی۔ جب وہ مراد نہ ہو سکے تو مجاز اختیار کیا جائے گا۔

(۷) دینہ کتاب نے کسی لفظ کے لغوی معنی پر اضافہ کر کے جو دو حسانی مفہوم پیدا کیا ہے۔ وہ حقیقت ہے۔ جو اس نے مقرر کی ہے۔ وہی اول مد نظر رکھنی چاہئے۔ جب وہ ممکن نہ ہو سکے۔ تو پھر حقیقت و مجاز لغوی جو دو تالیف درست ہو اختیار کیا جائے۔

حقیقت و مجاز اور قرآن کریم

آیات قرآن مجید میں حقیقت بھی ہے مجاز بھی ہے۔ کہیں پر صرف حقیقت لغوی ہے اور کہیں پر صرف حقیقت شرعی ہے۔ جن آیات میں حقیقت لغوی اور حقیقت شرعی دونوں جمع ہیں۔ وہاں دونوں کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ دونوں کے ملحوظ رکھنے سے تفسیر جامع ہوتی ہے۔ اور ظاہر و باطن

وہوں پہلوؤں سے حقائق منکشف و نمودار ہوتے ہیں۔

اب ہم چند ان حقیقتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جو غیرانہ نقطہ خیال کی بنا پر قرآن مجید میں مقرر ہیں۔ تاکہ ہر ایک جو یائے حق کے لئے یہ مضمون مشعلِ نور ہے۔

خلق کا مفہوم حقیقی { لغت عام ناوی پیدائش کو خلق کہتی ہے۔ کلام الہی اس سے بڑھ کر اپنے نصب العین کے مطابق روحانی پیدائش کو خلق کہتا ہے۔ سورہ مصافات میں فرماتا ہے کہ کیا یہ اہل کفر پیدائش میں زیادہ مضبوط ہیں یا وہ جنہیں ہم نے خلق کیا ہے (یعنی اہل ایمان) یہاں صرت اہل ایمان کو خلق الہی ٹھہرایا ہے یہ روحانی نقطہ نظر سے خلق کی حقیقت شری ہے۔ کیونکہ خلق کی اصل حقیقت روحانی مومن میں ہی ہے۔

حیات کا حقیقی منہوم [عرف، عام میں مرنا جینا صرف ظاہری مرنا جینا ہے
روح یعنی ایمان و عمل صالح سے انسان کی حیات اصلی بتانا ہے اور جو آدمی ایمان
و عمل صالح سے خالی ہے اسے مردہ ٹھہرانا ہے۔ ارشاد ہے کہ مسلمانو اللہ رسول
کی مانو جبکہ وہ تمہیں زندگی بخش چیز کی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ جو مردہ فضا ہم نے اسے
زندہ کر دیا۔ اور اسے ایک روشنی دی۔ جسے وہ لوگوں میں لے کر پھرتا ہے اور فرمایا
جسے مرنا ہے دلیل سے مرے اور جسے جینا ہے دلیل سے جیسے "کسان قرآن
کو یہ ایک حقیقت ہے۔ جو اس کے نسب العین کی بنا پر مقصود اصلی ہے چنانچہ
واقعات میں اس نے ایک صحیح اور اصلی معنی میں زندہ قوم پیدا کر دی تھی۔
صحت و مرض روحانی { طب ڈاکٹری جسمانی بیماریوں کا علاج کہتی ہیں۔ کلام

صحت و مرضِ روحانی { طب ڈاکٹری جسمانی بیماریوں کا علاج کہتی ہیں۔ کلام

پیشہ مندرجہ ذیل

الہی انسان کو صحت جسمانی قائم رکھنے کا حکم دیتے ہوئے روحانی صحت کو مقصدِ اعظم ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ عقائد و اعمال اور قلب و روح کی صحت ہی انسان کی حقیقی صحت ہے۔ اور کلامِ الہی انسان کی باطنی بیماریوں کے لئے شفا ہے روحانی امراض جو بد اخلاقی اور بد اعمالی کی شکل میں افراد اور جماعتوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واقعی حقیقت رکھتے ہیں۔ اور ان کا علاج الہی تعلیم ہی ہے۔ یہ بات شاعری نہیں حقیقتِ اصلید ہے۔ ایسے الفاظِ دینی و روحانی پہلو سے حقیقت پر محمول ہیں نہ کہ مجاز پر۔

دل کا حقیقی مفہوم گوشت کا ٹکڑا دل تو ہر انسان و حیوان میں ہے قرآن اپنے روحانی نقطہ نظر سے دل صرف اُسے کہتا ہے جو کلامِ حق کو قبول کرتا ہے۔ یہ کلامِ الہی کی ایک معینہ حقیقت ہے۔ جسے وہ خود بتا چکا ہے۔

سمع و بصر کے حقیقی معنی کان اور عروق عام میں صرف ظاہری حقیقت میں فرمانِ حق سننے اور ظہورِ باتِ حق دیکھنے والی قوت کو سمع و بصر کہتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جو نورِ حق کو نہیں دیکھتا۔ اُلٹی ہے۔ جو کلامِ حق نہیں سنتا اُصم ہے۔ جو حق بات نہیں بولتا ابکم ہے۔ منکرِ حق بہرے گوئے اندھے ہیں۔ اپنی اصطلاحِ حقیقی کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ بات یہ ہے۔ انکھیں اندھی نہیں۔ پر سینوں میں دل اندھے ہیں۔ زبانِ قرآن کی اپنی بیان کر وہ حقیقتوں میں سے یہ بھی ایک حقیقت ہے نہ کہ مجاز۔

تہ دینک من
افزون ماحو
شفائ شفا
لما فی الصد
تہ الت فی
خلک الذ کر
لین لک لک
قیت
تہ مود
یکرم عینی
نعم
یرجون
تہ فالت
لا تلی لایما
ولکن تلی
التوب لایما
فی الصد

خداوند عالم فرماتا ہے۔ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیکھا کہ کھڑی
حجاب مستور کر دی ہے ہم نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اب انہیں کچھ
 نہیں سوچتا۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے اور منکرین آخرت کے درمیان
 ایک حجاب مستور کر دیتے ہیں۔ حجاب مستور کہہ کر اپنی اصطلاح کو ظاہر فرما دیا
 کہ یہ حجاب باطنی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے نہ کہ مجاز۔

سما و لغت عامہ میں ہر بلند چیز کو کہتے ہیں۔ زبان قرآن میں رجحانی
سما و حقیقت بلندی اور انسان کا مدار رفعت یعنی دین سما کا حقیقی مفہوم
 ہے۔

عوام کو خاک کو ارض کہتے ہیں۔ لفظ ارض کے لغوی معنی ہیں ہر
ارض حقیقی نیچی چیز۔ اور بساط۔ کلام الہی میں ارض کا حقیقی مفہوم ہے بساط
 قلوب جو آسمان دین کے زیر سایہ ہے یا کسی مقام پر روحانی پستی جو روحانی بلندی
 متعلق ہونے پر ملتی ہے۔ جو منکرین حق کا حصہ ہے۔

عوام جبال زمین کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ قرآن
جبال کا مفہوم دینی اپنے دائرہ نظام کی نظر سے اس کے القلب اور حق پر
 مستقیم انسانوں کو جبال کہتا ہے۔ نیز احکام شریعت بھی جبال کے مصداق ہیں
 یہ بھی زبان قرآن میں ایک حقیقت ہے نہ کہ مجاز۔

سج۔ پائے۔ ستارے۔ عرف عام میں ظاہری کو اکب
شمس و قمر نجوم ہیں۔ روحانی نقطہ نظر سے شمس حق پیغمبر قمر ہدایت نائب
 پیغمبر نجوم روحانی اولیاء علماء قواعد مسلمہ حقیقت و مجاز کے لحاظ سے یہ اطلاقات

لہ وجہ

من بین

این ہم

و من

سدا

فان

نہ

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

وائید لغت عامہ میں مجاز کہلاتے ہیں۔ مگر دینی و روحانی وائید کلام حقیقتیں ہیں نہ کہ مجاز۔

مذکورہ بالا اصول و حقائق کی روشنی میں عیاں ہو گیا۔ کہ اہل بہرہ آخری نتیجہ مسئلہ قیامت کے سلسلہ میں کلام الہی کے جو معانی کرتے ہیں وہ لغت عام کے نقطہ نظر سے ایک طرح حقیقت اور ایک طرح مجاز ہیں اور جو لغت عام سے آگے روحانی پہلو کے معانی ہیں۔ وہ دینی نقطہ خیال سے زبان قرآن کے وائید ہیں قواعد مسئلہ کی رو سے حقیقی معانی ہیں۔ اسی بنا پر قیامت کے متعلق اہل بہرہ کا خیال حقیقت پر مبنی ہے۔



کتاب

قیامت

باب ششم

”قیامت کتاب مقدس اور قرآن مجید میں“ قیامت اور انجیل“

قیامت، کتاب مقدس اور قرآن کریم میں

مسئلہ قیامت کے متعلق ہم مختلف پہلوؤں سے بحث کر چکے ہیں آج ہم اس مسئلہ پر ایک اور پہلو سے نظر ڈالتے ہیں۔

خدا قرآن مجید کے متعلق فرماتا ہے تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب (یوسف) یہ کتاب اپنے سے پہلی کتابوں (تورات انجیل وغیرہ) کی تصدیق اور تفصیل ہے۔

اس نقطہ نظر سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کے متعلق تورات و انجیل میں کیا بیانات ہیں۔ اور قرآن مجید ان کی تصدیق کس طرح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جب شریعت دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے نہایت تفصیل سے ان کو بتایا کہ اگر ان تمام احکام پر چلیے۔ تو زندگی اور برکت پاؤ گے۔ اور اگر خلاف ورزی کرو گے۔ تو موت اور لعنت میں گرفتار ہو گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور نیکی کو اور موت اور بدی کو تیرے آگے رکھا۔ میں نے زندگی اور موت اور برکت و لعنت تمہارے سامنے رکھی۔ پس تم زندگی کو پسند کرو۔

لیکن بنی اسرائیل اپنے زندگی کے دور سے گذر کر آخر ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ کیونکہ انہوں نے شریعت الہی کی خلاف ورزی کی۔ اور وہ تمام دنیا میں

تبر بتر کر دیئے گئے۔ جس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ تم اپنی اس موت کے بعد پھر زندہ کئے جاؤ گے۔ چنانچہ چند آیات اس مضمون کی درج ذیل ہیں۔

اٹھ کھڑا ہونا یا قیامت ﴿خداوند عالم یسعیاہ بنی کی معرفت بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرماتا ہے:۔

”تیرے مردے جی اٹھیں گے۔“ اُن کی لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ۔ کیونکہ تیری اوس اُس کی مانند ہے جو بنات ہے پر پڑتی ہے اور نہ میں مردوں کو جن ڈالیگی۔ یسعیاہ باب ۳۶“

”اؤ ہم خداوند کی طرف پھریں۔ کیونکہ اُس نے ہمیں بچا ڈالا ہے۔ وہی ہمیں چنگا کر لے گا۔ اُس نے مارا ہے۔ وہی ہمارا زخم باندھ دے گا۔ وہ ہم کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور ہم اُس کے حضور میں زندہ ہوں گے (پیشاب باب ۱)۔“

یہ نیکوہ بالا مضمون قرآن مجید کی ان آیات سے بالکل ملتا ہے۔ جن میں مردوں کو چلانے اور اٹھا کھڑا کرنے کا ذکر ہے مثلاً یہ آیت

کنتم امواتاً فاحیا کم ثم یبعثکم ﴿تم مردہ تھے اُس نے تمہیں جلایا۔ پھر تم کو مار۔
ثم یحییکم ثم الیرتجعون (سورہ بقرہ) ﴿والیگا۔ پھر تم اُس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔

اس آیت میں صاف طور پر رسول کہیم اپنے مخاطبین کو فرماتے ہیں کہ تم مردہ تھے اور جلائے گئے ہو۔

ایک اور آیت میں فرماتا ہے:۔

قل للہ یکبیکم ثم یبعثکم (سورہ روم) ﴿خدا تم کو مردہ کرے گا۔ پھر تم کو مار ڈالیگا۔

خداوند تو اسے جز قیل نبی کی معرفت فرماتا ہے اور
قبروں سے نکالنا میں تم کو قبروں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کی ہرزائیں
 زبوں لگا۔ حنفیوں باب ۷ ص ۱۰۔ جتنے قبروں میں ہیں، اس کی آواز سنیں گے۔
 جنہوں نے نیکی کی ہے۔ زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے
 سزا کی قیامت کے واسطے۔ (یوحنا باب ۵)

قرآن مجید میں اسی بات کو یوں ذکر فرمایا ہے :-
 وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (سورہ حج) خدا ان کو جو قبروں میں ہیں اٹھائے گا۔
 اور فرماتا ہے کہ :-

وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ (الانعام) اور خدا مردوں کو برپا کر لے گا۔

اور اسی قسم کی بہت سی آیت قرآن مجید میں ہیں۔ جو تورات و انجیل کی آیات
 مذکورہ بالا کے ہم معنی اور ہم مقصد ہیں۔ اگر تورات و انجیل اور قرآن مجید
 کو ملا کر پڑھا جائے۔ تو مقصد خداوندی نہایت وضاحت سے باہر آسانی
 سمجھ میں آ سکتا ہے۔

خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ اور اُس نے مجھے
 سوکھی ہڈیوں میں **بہان** خداوند کی روح میں اٹھایا۔ اور اس راوی
 میں جو ہڈیوں سے بھر پڑھتی مجھے آزاد دیا۔ دیکھ وہ نہایت سوکھی تھیں اور
 اُس نے مجھے کہا۔ اے آدم ناو کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں ؟ ان سے کہہ
 کہ اے سوکھی ہڈیوں ! خداوند کا کلام سنو دیکھو میں تمہارے اندر
 روح ڈالوں گا۔ اور تم جیو گے۔ سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور جب

میں نبوت کرتا تھا۔ تو ایک شہر بڑا۔ اور دیکھ ایک جنبش ہوئی اور ٹہرایا۔ پس
میں ملی گئیں..... نسیر اور گوشہ ان پر چڑھ آئے..... ان میں روح آئی۔
اور وہ سچی اٹھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ایک نہایت بڑا لشکر۔
تب اُس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد! یہ بڑیاں سارے اہل اسرائیل
ہیں۔ دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی۔ ہم
تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لئے تو نبوت کر اور ان سے کہہ کہ خداوند یہودیوں
کہتا ہے کہ دیکھ اے میرے لوگ میں تمہاری قبروں کو کھدوں گا اور تمہیں
تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کی سرزمین میں لاؤں گا.....
میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا۔ اور تم جیو گے اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں
بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ مجھ خداوند نے کہا اور پورا کیا۔ خداوند فرماتا ہے رحمتی
یہ مضمون جو آیت مذکورہ بالا میں بیان ہوا ہے بالکل وہی ہے۔ جو سورہ
یسین کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے:-

قال من یحیی العظام و حی	وہ انسان کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ
ویمم قل یمیہا الذی انشاھا	کرے گا۔ کہہ وہی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا
اول مرتی (سورہ یسین)	

اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی پکار اور خدا نے تعالیٰ کا جواب جو رحمتی
نبی کی کتاب میں مذکور ہے نہایت جامع طور پر مختصر الفاظ میں سب کا سب
بیان کر دیا گیا ہے۔

قوموں کی عدالت { قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ :-

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصّٰبِئِیْنَ وَالنَّصَٰرَیْ وَالْمَجُوسَ وَالذِّیْنَ اٰشْرَکُوا اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ (سورہ حج)

مسلمانوں - یہودیوں - صابیوں - عیسائیوں - زرتشتیوں اور بت پرستوں کے درمیان خدا قیامت کے دن فیصلہ اور عدالت فرمائے گا۔

اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اہل مذاہب کے نام لے کر ان میں عدالت کرنے کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے مطابق کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اے خدا تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا۔ اور زمین پر امتوں کی ہدایت فرمائے گا (زبور ۶)

وہ آتا ہے۔ وہ زمین کی عدالت کرنے آتا ہے۔ وہ صداقت سے پہاں کی اور اپنی سچائی سے لوگوں کی عدالت کرے گا۔ (زبور ۹۶)

وہ زمین کی عدالت کرنے آتا ہے۔ وہ صداقت سے دنیا کی اور راستی سے امتوں کی عدالت کرے گا۔ (زبور ۹۸)

ایک غوفانہ میں کی سرحدوں تک پہنچا ہے کہ خدا و نزق قوموں سے جھگڑے گا وہ سارے بشر کی عدالت کرے گا۔ (یرمیاہ - ۲۵)

دانیال نبی اپنے رویہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

میں پہاں تک دیکھتا ہوں کہ کہ سیال نہ کھی گئیں۔ اور قدیم الایام بپٹھ گیا۔ اس کا لباس برف سا سفید تھا۔ اور اس کے سر کے بال صاف ستھرے اُون کی مانند..... ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے اور لاکھوں لاکھ اُس

کے آگے بکھڑے رہتے۔ عدالت پور ہی تھی اور کتا ہیں کھلی ہوئی تھیں (دانیال ۲۰)۔
حضرت مسیح آسنے والے ظہور موعود کے ہاں سے میں بشارات دیتے ہوئے
فرماتے ہیں۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا۔ اور سب فرشتے اس کے
ساتھ آئیں گے۔ تو اس وقت وہ اپنے جلال کے تحت پر بیٹھگا۔ اور سب تو میں
اس کے سامنے صبح کی جائیں گی۔

خوب غور سے ملاحظہ کیجئے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور تورات و انجیل کی یہ
آیات ایک ہی مقصد کو بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کے ایک حصے
سے ہی دوسرے حصہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مسابلی کس قدر آسان ہوگا
قرآن مجید میں حالات پر موعود بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے :-

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۚ لَذَٰلِكَ يَدْعَاكَ وَلَا تُخَافُ مَلَآٰئِكَةً	پہاڑوں کی نسبت تم سے پوچھتے ہیں ان سے کہہ دے کہ خدا ان کو ہموار کر کے ایسی صاف جگہ بنادیگا جس میں کوئی کچی ناہواری اور منہج نہ ہوگی۔
---	---

اس آیت مبارکہ میں مقصد حقیقی یہ ہے کہ ظہور حق کے راستہ میں جو
رکاوٹیں خیالات و اوٹام کی پہاڑیں کہ کھڑی ہوئی ہوں وہ سب اٹھادی
جائیں گی۔ اور راستہ صاف کر دیا جائیگا۔ چنانچہ یہی بات کتاب مقدس میں
اس طرح وارد ہے :-

بیابان میں ایک منادی کرنے والے کی آواز تم خداوند کی راہ مذست کرو۔
صحرا میں ہمارے خداوند کے لئے ایک سیدھی شاہراہ تیار کرو۔ ہر ایک تشبیب

اور بچا کیا جائے گا۔ اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ناممکن جگہیں ہموار کی جائیں گی اور خداوند کا جلال آشکار ہوگا۔ اور سب بشر اسے ایک ساتھ دیکھیں گے۔ کہ خداوند کے منہ نے یہ فرمایا ہے (یسعیاہ باب ۶) اور فرماتا ہے کہ

میں انہیں ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں تھے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو میدان کہ دوں گا (یسعیاہ باب ۴۰) آسمان چمکنا۔ سورج و قمر و ستارے اور زمین فرمایا ہے۔

یوسفطوی السحاب کطیۃ یوم موعود میں آسمان لپیٹ لینگے جس طرح کاغذ السحاب لکھتے لپیٹ لئے جاتے ہیں۔

کتاب مقدس میں یسعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا ہے

آسمان کاغذ کی تاو کی مانند لپیٹ جائیگا۔ بلکہ ان کا سارا جنتھیلوں جھڑ جوائے گا۔ جیسے کہ تاک سے انگور اور انجیر کے درخت، سے کھلا لایا ہوا پات جھڑ جاتا ہے کہ میری تلوار آسمان میں مست کرائی جائے گی۔ دیکھو وہ ان لوگوں پر جن کو میں نے حرم کر دیا ہے۔ عدالت کرنے کو تہیگی یسعیاہ باب ۳۴ اسے آسمانوں! اوپر سے ٹپک پڑو۔ ہاں بدلیالی اور استنبازی کو برساؤں زمین کھل جائے اور نباتات و صداقت سے پہلے

قرآن مجید میں ہے۔

فارتقب یوم تاتئی السحاب بدخان مہین۔ آسمان اسی دن سرسبز وصال ہو جائیگا۔

اسی کے مطابق یسعیاہ نبی کی معرفت کہا گیا ہے کہ میری شہنشاہ میری امت! میری طرف کان دھرا اے میرے گزروں! کہ ایک غنیمت مجھ سے رائج

ہوگی۔ اور میں اپنی شرع کر قوموں کی روشنی کے لئے قائم کرونگا۔..... اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو۔ کہ آسمان دھڑکیں کی مانند غائب ہو جائیں گے۔ اور زمین کپڑے کی طرح پراخی ہوگی۔..... پر میری سچائی اور کتاب دیکھو اور میری حد اقلت موقوف نہ کی جائے گی (یسایہ ۲۴) اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں قابل فہم کے وقت ہو گئی تو یہ بالکل درست نہیں۔ اور کتاب مقدس کی تصریحات کے قطعاً خلاف ہے۔ چنانچہ اسی قسم کی باتوں کا ذکر خدائے تعالیٰ حزقیل نبی کی مصحفیات یوں فرماتا ہے۔

”پانچ مضطرب ہوگا اور سوچ شر مندہ جس وقت رب الافواج کو رہ صہیدان پر اور یروشلم میں اپنے برگزیدوں کے گمراہ کے آگے شہادت کے ساتھ سلطنت کریگا (یسایہ ۲۴)“

اور قوم کی تباہی کے متعلق فرماتے ہوئے یوں فرماتا ہے:-

جب میں تجھے بچھاؤنگا۔ تو آسمان کو ڈھکاؤنگا۔ اور اس کے ستاروں کو بے نور کرونگا۔ سورج کو بدلیوں سے چھپاؤنگا۔ اور چاند اپنی روشنی نہ دیگا اور میں آسمان کے سارے روشن ستاروں کو تجھ پر نابالک گمراہوں کا اور میری طرف سے زمین پر تاریکی چھا جائے گی۔ حسن براؤنڈ یہود کہتا ہے (حزقیل ۲۴) تب خداوند نے مجھے کہا میرے گمراہ اسرائیل کی اجل آ پہنچی میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا۔ اور اُس دن میں قصر کے نئے نوے سے ہو جائیں گے۔..... اور اُس دن میں یوں بھی ہوگا۔ خداوند یہود کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ کہ

سورج و دپہر کے وقت غروب ہو جائیگا۔ اور میں روزِ روشن میں سرزمین کو تیرا
کریوں گا۔ میں تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نقموں کو فوسے سے
مبدل کروں گا۔ (عموس باب ۸)

آسمان، سورج اور چاند ستاروں کا ذکر ایسے طرز میں کرتے ہوئے تو
ہلاکت کا وقت بیان کیا گیا ہے۔ اس کی شہادت ایک یہ بھی ہے کہ یسعیاہ
نبی کی کتاب میں بابل کی تباہی کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے دیکھو
خداوند کا دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے۔
تاکہ ملک کو ویران کرے۔ اور گناہگاروں کو اس پر سے نیست و نابود کرے
کہ آسمان کے ستارے اور کوکب روشنی نہ چمکائیں گے اور سورج طلوع ہوتے
ہوئے اندھیرا ہو جائے گا۔ اور چاند اپنی روشنی نہ دیگا۔ (یسعیاہ ۳۰)

اب ظاہر ہے کہ بابل کی تباہی کے وقت سورج چاند ستارے کب تاریک
ہوئے۔ البتہ ہلاک ہونے والی قوم کے لئے یہ سب باتیں واقعی طور پر ہو گئیں
کوئکہ جان نہیں تو جہان نہیں۔ سورج اور چاند کے اندھیرے ہو جانے کا ذکر
خداوند نے یومِ عظیم کے ساتھ آتا ہے جس کے بعد خداوند یروشلم اور صیہون
کے پہاڑ پر اپنے لوگوں کے ساتھ ہو گا۔ یوئیل نبی فرماتا ہے :-

سورج اندھیرا ہو جائے گا۔ پتیر اس کے کہ خداوند کا
خوفناک اور بڑا دن آئے۔ اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی خداوند کا نام لیکاوہ نجات
پائیگا۔ کہ صیہون کے پہاڑ پر اور یروشلم میں جیسا کہ خداوند نے فرمایا ہے۔
ان باقی لوگوں کے ساتھ وہ جن کو خداوند چلائیگا۔ وہ جو چھڑائے ہوئے

ہیں۔ ہنسنے۔ (یوئیل ۲)

اور دیکھ انہی دنوں میں اور اسی وقت میں حبیب یہوواہ یروشلم کے اسیروں کو پھیر لے گا۔ تب ساری قوموں کو اکٹھا کروں گا۔ تو میں بیدار ہو جاؤں گا۔ اور یہووسفط کی وادی میں آؤں گا۔ کیونکہ میں وہاں جاؤں گا۔ تاکہ چاروں طرف کی قوموں کی حدالت کروں۔ اور یہوگروہ اور یہوگروہ انفصال کی وادی میں ہے کیونکہ خداوند کا وہ انفصال کی وادی میں آچھنچا۔ سورج اور چاند اندھیرے ہو جائیں گے اور ستارے اپنی روشنی بخشنے سے باز آئیں گے۔ کیونکہ خداوند صیہون میں نعرہ مارے گا۔ اور یروشلم میں سے اپنی آواز بلند کرے گا۔ اور آسمان زمین کا پیسے گا۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں کی پناہ گاہ اور بنی اسرائیل کا محکم قلعہ ہے۔ سو تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جو صیہون کے اپنے مقایس پہاڑ پر رہتا ہے۔ (یوئیل ۲)

ایک اور عبارت جو سورج چاند کی تاریکی کے مقصد پر روشنی ڈالتی ہے وہ بھی ہے جو ایک نور اور اور فتح مند قوم کی ظفر مندی کا ذکر کرتے ہوئے یوئیل نبی نے یوں بیان کی ہے۔

اُن کے آگے آگے ایک آگ ہے جو کھالیتی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے ایک شعلہ جو جلاتا جاتا ہے اُن کے آگے زمین باغ عدن کے مانند ہے اور اُن کے پیچھے زمین ایک دیران بیابان ہے۔۔۔۔۔ وہ ایک نور اور قوم کی طرح جو اسرائیلی کے لئے صفت باندھتے ہیں مستعد ہیں۔ اُن کے روبرو لوگ تھر تھراتے ہیں ہاں سب چہروں کا رنگ خاک ہو جاتا ہے۔ اُن کے آگے زمین کا پتی، آسمان تھر تھراتے

سورج اور چاند تار یک ہو جاتے ہیں۔ سارے ستارے اپنی روشنی دیتے
سے باز آتے ہیں۔ اور خداوند اپنے لشکر کے آگے اپنی آواز سنائیگا (یوئیل ۲)

قیامت اور نوحیل

قیامت یہ ہے کہ خداوند قیوم ایک اپنے مظہر امر کو قائم کرتا ہے اور
اس کے فوراً ہی ایک نئی قوم و امت برپا ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی انسانیت
میں خرابیوں کے باعث مر چکے ہوں۔ وہ نئی روح اور زندگی پاتے ہیں۔ خدا
کی جانب سے امر جدید ظاہر ہوتا ہے۔ نئے رباتی کا تصور پیشو نکا عات ہے
پیغمبر اسرافیل وقت ہوتا ہے جو صور یا ناقور بھونکتا ہے۔ پرانی شریعت کے
آسمان وزمین بدل جاتے ہیں۔ نئے دین کا آسمان مہروں پر چھا جاتا ہے
نئی قابلیتوں کی زمین پیدا ہو جاتی ہے۔ آفتوں اور قوموں کے اعمال خدا کی
میزان عدلی میں توڑے جاتے ہیں۔ جن کے اعمال و زنی ہوتے ہیں انہیں کلمیالی
کی جنت ملتی ہے۔ جن کے اعمال بکے اور بے مقدار ہوتے ہیں۔ وہ نامرادی
کی جہنم پاتے ہیں۔ ہر امت کو اس کی آسانی کتاب سے ملزم کیا جاتا ہے
کچھ لوگ اصحاب میں ہوتے ہیں۔ وہ کتاب الہی کو سنبھالے ہاتھ میں
لیتے ہیں۔ یعنی صحیح مقصد حاصل کرتے ہیں۔ وہ شہاداتی و کامرانی پاتے
ہیں۔ اور جو لوگ اصحاب الشمال ہوتے ہیں۔ کتاب الہی کو اٹے ہاتھ میں لیتے

ہیں۔ یعنی مقصد اصلی سے ہٹ جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ عدالت الہی قائم ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا کی مرضی کے موافق نکلتے ہیں وہ ترقی و بلندی کی فردوس میں پہنچ جاتے ہیں اور جو لوگ خدا کی مرضی کے خلاف نکلتے ہیں وہ اسفل السافلیین اور قصر بلاکت میں گر جاتے ہیں۔

یہ ہے حقیقی قیامت۔ جو ہر ایک پیغمبر شاریح کے وقت میں ہوتی رہی۔ تمام انبیاء اور خاتم الانبیاء نے آئندہ ایک قیامت کبریٰ کی خبریں بڑی تفصیل سے دی ہیں۔ تمام قرآن مجید قیامت کبریٰ کی بشارتوں سے بھرا ہوا ہے۔

انجیل میں حضرت مسیح نے بھی صاف صاف فرمایا ہے۔ کہ پیغمبر کا نذر قیامت ہے۔ چنانچہ اپنی نسبت فرماتے ہیں :-

”قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ گورم بھی جائے تو بھی زندہ رہیگا (پوچھا)“

اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میرے ذریعے قوموں کا محاسبہ ہوتا ہے اور خدائی میزان عدل قائم ہے اور عدالت الہی ہر میرا جلاس ہے چنانچہ فرمایا :-

”اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے۔“ (پوچھا)

قرآن مجید میں بھی خدا نے فرمایا ہے کہ خدا رسول تم کو زندگی دینے کے لئے بلائے ہیں اور فرمایا ہے کہ خدا نے منکروں کو ان کی بستیوں سے آواز حشر میں نکال دیا۔ (سورۃ حشر)

حضرت مسیح نے اپنے زمانے کی قیامت کے متعلق فرمایا۔ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں۔ اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے

نے نیکی کی ہے۔ زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا

کی قیامت کے واسطے۔ (یوحنا ۵)

میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اور میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ مرنے والے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے اور جو اب

مقدس پولوس رسول کہتا ہے :-

”اُس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے۔ جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے۔ تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔“ (افین ۵)

مقدس پولوس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا۔ (اعمال ۱۷)

قیامت میں عدالت الہیہ کا طریق یہی ہے کہ پیغمبر وقت کے ذریعے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا أَجَاءَ رَسُولُكُمْ بِرَأْسِ بَرَاءَةٍ كَمَا يَكُونُ جَبَّانٌ كَارِهُنَّ آتَا قَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ (قرآن مجید)

حضرت مسیح اسی حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں۔ ”باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اُس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا ہے (یوحنا ۵) تم پر آئندہ کے متعلق کس قدر صاف الفاظ میں کہا گیا ہے۔ کہ آئندہ بھی عدالت

انہیہ ایک انسان کے ذریعہ ہوگی چنانچہ رسول کہتا ہے۔

”پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے۔ جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا۔ جسے اس نے مقرر کیا ہے۔“ (اعمال کیا)

اور یہ قیامت و عدالت سب کچھ اسی دنیا میں ہونا مقدر ہے۔ جب تک یہ وعدہ پورا نہ ہو دنیا اور نسل انسانی ختم نہیں ہوگی۔
میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہوئیں۔ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ (متی ۲۴)

قرآن مجید سے تائید کے لیے پیغمبر کا ظہور قیامت ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں تفصیل سے مدلل بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں صرف ایک آیت کا ذکر کرتے ہیں۔ جو مذکورہ بالا آیات انجیل کی پوری تائید ہے۔ حضرت مسیح نے یہ فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ واضح فرمایا کہ پیغمبر کی آمد قیامت ہے اور یہ کہ میرے آنے سے قیامت بہرہ پا ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح کے اس بیان کے مطابق کہ قیامت اور زندگی میں ہوں قرآن مجید میں خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے

وَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لِلْسَّاعَةِ فَلَا تَهْتَكُونَ ﴿۶۷﴾
بھا (سورہ زمر آیت ۶۷) ا شک نہ کرنا۔

مسیح کو قیامت کا علم قرار دیا ہے جس کے صاف معنی یہی ہیں۔ اور جس نے

مسیح کو پہچان لیا۔ اُس نے قیامت کو پہچان لیا۔ مسیح قیامت ہے۔ اسی لئے وہ
 فرماتا ہے کہ قیامت میں ہوں۔ مسیح کا علم قیامت ہونا کیسا لطیف بیان حقیقت
 ہے۔ کہ مسیح کی آمد قیامت کی آمد ہے۔ مسیح کی ذات ہی مدار قیامت جو مسیح
 کو نہیں پہچانتا وہ قیامت کا علم نہیں رکھتا۔ اور جو مسیح کو شناخت کریتا ہے
 اُسے قیامت کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نبی مسیح ہی قیامت ہے اُس
 آیت مبارکہ اور قول مسیح سے ثابت ہو گیا۔ کہ پیغمبر کا ظہور قیامت ہے۔ اس کے
 سوا سب اوہام ہیں۔ خدا نے کسی کتاب میں کمرہ عالم کے ٹوٹنے چھوٹنے کو
 قیامت قرار نہیں دیا۔ تمام پیغمبر قیامت کی خوشخبری دیتے آئے ہیں یہ کی خوشخبری
 ہوئی کہ ایک دن دنیا کا گولہ ٹوٹ پھوٹ جائیگا۔ تمام پیغمبر لوگوں کو قیامت میں
 ناکامی سے ڈراتے بھی آئے ہیں۔ کمرہ دنیا کے ٹوٹنے چھوٹنے سے کسی انسان کی
 کامیابی یا ناکامی سے کیا تعلق ہے ؟ کامیابی و ناکامیابی تو بیشتر وقت کو پہچان
 کر اُس کے احکام پر عمل کر لے یا نہ کرنے پر موقوف ہے۔ اس دنیا میں ترقی و
 تنزول بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اور ان الموت نجات یا عدم نجات بھی پیغام الہی کی
 تعمیل و عدم تعمیل پر ہی منحصر ہے۔

کتاب

قیامت

باب ہفتم

”یوم موعود یا عصر جدید“ - ”دین اور یوم الدین“

باب ہفتم

یوم الموعود یا عصر جدید

یہ زمانہ جس میں ہم موجود ہیں۔ ایک عجیب زمانہ ہے۔ اس زمانہ کی خبر مفقہ کتبوں اور پمیروں کے دی تھی۔ یہ زمانہ اپنی شان میں بے نظیر ہے اس زمانہ میں علوم و معارف عام ہو رہے ہیں۔ وہ ایجادات و انکشافات ظہور پذیر ہیں جن کی مثال دنیا کی آنکھ نے نہ دیکھی۔ انقلابات اس زور شور سے ہو رہے ہیں کہ ہر روز دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔

مادیات و جسمانیات میں نیرنگی ہے۔ عقلیات و روحانیات میں پتہ و اہد ترقی ہے۔ پرانی رسمیں مٹ رہی ہیں۔ نئے احکام نافذ ہو رہے ہیں صنعت و حرفت میں نئی زبان ڈالی جا رہی ہے۔ تجارت میں نئے اصول جاری ہو رہے ہیں۔ مذہب اپنا پرانا لباس اتار کر نئی خلعت پہن رہا ہے عقل ترقی کر رہی ہے اور بہ سب کچھ اتفاقی نہیں ہے۔ بلکہ قدرت کے ہاتھ پر ہر کام کے مطابق ظاہر ہو رہا ہے۔ کلام خدا میں اس دور حاضر کے بہت سے نام اور القاب وارد ہوئے ہیں جن میں سے چن چن ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔

وَالشَّيَارِعَاتُ الْبُرُوجُ وَالْيَوْمُ الْوَعْدُ وَشَاهِدٌ مُّشَاهِدٌ
 الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ (پ)۔ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ یعنی وہ زمانہ جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔

ابتداء سے جس قدر نبی ہوئے۔ خدا نے سب کی نبائی ان دنوں کی خبر دی

حق - (اعمالِ رسل)

تمام اہل مذاہب اس دورِ جدید کے منتظر تھے۔ بلکہ اہل مذاہب سے گذر کر وہ لوگ جو صرف غیر پر امتقاد رکھتے ہیں۔ وہ بھی اصولاً اس زمانہ کے مشتاق تھے کیونکہ قانون ارتقاء کے لحاظ سے وہ دنیا کے نئے دورِ ترقی کا آنا لازم سمجھتے ہیں۔ اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ ہر زمانہ مذہب کا موافق زمانہ ہے۔ طبیعیات و نچرل قانون کی رو سے اور الہیین وعدہ خداوندی کے مطابق اس زمانہ کا انتظار رکھتے تھے۔

آج وہ مبارک زمانہ آگیا ہے۔ اہل یقین صحت سے پکاراٹھتے ہیں۔ کہ خدا کا شکر جس نے اپنا وعدہ ہمارے سامنے پورا کیا۔ مگر افسوس اہل حجاب ابھی تک پر وہ عظمت میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ کہ یومِ موعود ابھی تک نہیں آیا۔ اور نہ معلوم کب آئے گا۔

اليوم الحق | یوم یقوم الروح والملائكة صفاً لا یكلمون الا من اذن الله الرحمن
وقال صواباً۔ ذاك الیوم الحق۔

خدا فرماتا ہے جس زمانہ میں روح حق کا ظہور ہوگا۔ اور وہ نفسِ مقہومہ جو اطاعتِ حق میں ملکہ تاملتے رکھتے ہوئے۔ متحد و متفق ہو کر گمراہی سے ہوں گے اور رسلِ جن کی تائید فرمائیگا۔ اور جو راستگو ہوں گے وہی حقیقتِ آمیز کلام کہہ سکیں گے۔ یہ روزِ حق ہے۔

اس ظہورِ عظیم کی بشارتیں دی تھیں۔ اور جو کچھ اس یومِ عظیم میں انسان نے
 ایجادات کی ہیں۔ وہ بھی اس دور کی عظمت کا نشان ہیں۔ اور ابھی تو آغاز ہی
 ہے۔ وہ وہ احمدِ ظہور میں آئیں گے۔ جو جن کی مثالِ حشرِ عالم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔
 فی الحقیقت اس زمانہ کی عظمت لوگوں کے اندازہ سے باہر ہے۔

یوم التلاق رفیع الدرجات ذوالعرش یلقی الروح من امرہ علی من
 یتشاء من عبادہ لینذریہم التلاق یوم ہر ہر بارہون (مذہب)
 خدا بڑے درجات عطا فرمائے والا ہے۔ صاحبِ عرش ہے جس بندے
 پر چاہتا ہے۔ اپنے امر کی روح ڈالتا ہے۔ تاکہ وہ لوگوں کو روزِ ملاقات کیلئے
 تیار کرے۔ جبکہ تمام انسان اپنے کمالات میں ظاہر ہوں گے۔ یوم التلاق کے
 معنی ہیں ملنے کے دن۔ مقصد یہ ہے کہ اُس وقت انسان کو لقاءِ الہی حاصل
 ہوگی۔ فرماتا ہے

یَا اَیُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ كَدًا فَمَلِّقًا
 اِیَّیْہَا الْاِنْسَانُ ! تو اپنے رب کے لئے سخت کوشش کر رہا ہے۔ آخر تو
 اپنے رب سے ملاقات کر لے گا۔

من کان یرجو لقاء اللہ فان اجل اللہ اوت۔
 جو کہ فی خدا کی ملاقات کا آرزو مند ہے (اسے بشارت ہو) کہ خدا
 کا وقت یقیناً آئے والا ہے۔

ظاہر ہے کہ ذاتِ غیب جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ اور عقلیں اس
 کی کنہ دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ اُس کی لقاء تو محال ہے۔ ہاں اُس

کی لقا رہی ہے کہ اُس کے منظرِ ظہور کی لقا انسان کو حاصل ہو۔ کیونکہ
خدا کی تمام تخلیقات بواسطہ مخلوق ہی نظر آتی ہیں۔ یہ قانون کلی ہے۔ یوم
التلاق یعنی روز ملاقات میں شیدائے حق انسان نے جلوہ حق دیکھا۔ اور دیکھ
رہا ہے۔ اور شکر حق دیکھ رہا ہے۔ یہ جیسا کہ مقرر تھا۔ کَلَّا اَنۡتَہِیۡ عَنِ رَہِمِیۡ
یٰۤوٰمَعِیۡنِ لِجَبۡوٰیۡہِیۡۤ اِنَّہٗ مُتَکَبِّرٌۭ بِحَقِّہِیۡۤ اِس وَقتِ دیرِ برابر پروردگار سے محروم رہی گے
یوم التلاق کے معنی میں ملاپ کا زمانہ۔ آج وہی میل ملاپ کا زمانہ
آگیا ہے جس کی تیاری ہزار ہا سال سے ہو رہی تھی۔ اور جو دنیا کے بلوغ کا
زمانہ ہے اور یہی نوع انسانی کے باغ کے چھل لانے کا وقت ہے۔ اس
یوم التلاق میں تمام دنیا باہم مل کر ایک آبادی ہو گئی ہے۔ حمل و نقل کے وسائل
آسان ہو گئے ہیں۔ سفر کے راستے کھل گئے ہیں۔ مشرق و مغرب سے اور مغرب
مشرق سے مل گیا ہے جنوب و شمال متحد ہو گئے ہیں۔ وہ قومیں جو کبھی آپس میں
نہ ملتی تھیں۔ اب بے گلیہ ہو رہی ہیں۔ نسلی فرق جو میل ملاپ میں سب سے بڑی
روک تھام دنیا سے مل رہا ہے۔ جو لوگ ہزاروں برس سے چھوٹ چھات
کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اب اس پھندے سے آزاد ہو رہے ہیں ایک
قوم دوسری قوم سے ایسی وابستہ ہو گئی ہے۔ جیسے گھستے درختوں کی شاخیں
آپس میں ایک دوسرے کو پکڑ لیتی ہیں۔ رشتہ ازدواج محدود خاندانوں
سے آگے بڑھ کر نوع انسان میں عام ہوتا جاتا ہے۔ مذہب کے اختلافات
ختم ہو رہے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی روح۔ دلوں اور دماغوں کو مسرور کر رہی
ہے۔ وقت آ رہا ہے جبکہ اختلافات محو و نابود ہو جائیں گے۔ اور میل ملاپ

یومِ مَیْجَعِکُمْ لَیْوَمِ الْجَمْعِ ذَٰلِکَ یَوْمَ التَّغَابُنِ (سورۃ تغابن پڑھو)
یومِ التَّغَابُنِ { جبکہ خدا تمہیں میں ملاپ کے زمانہ میں اکٹھا کرے گا۔ یہ

تغابن کا وقت ہوگا۔ تغابن کے معنی نقصان و خسران ہیں مقصد یہ کہ میل ملاپ کے زمانہ میں جب انسانوں کو بلایا جائے گا۔ تو بہت لوگ یہوں گے۔ جو میل ملاپ کو چھوڑ کر قومی۔ نسلی۔ ملکی اور فرقہ وارانہ تعصبات و فسادات میں مصروف ہوں گے۔ یہ لوگ نقصان و خسران اٹھائیں گے۔

تغابن کے معنی ایک دوسرے کے حقوق غبن و غصب کرنے کے بھی ہیں مقصد یہ کہ روم النجین میں جہاں میل ملاپ ہوگا۔ وہاں ایسے واقعات بھی ہونگے۔ کہ بہت لوگ ایک دوسرے کے حقوق و بائیں گے۔ اور انسانوں کو نقصانِ عظیم پہنچائیں گے۔ جیسا کہ موجودہ حالات سب کے سامنے ہیں۔

تغابن کے معنی بارجیت کے بھی ہیں۔ یعنی اس زمانہ میں حق و باطل کی جنگ ہوگی۔ حق جیت جائیگا۔ باطل ہار جائیگا۔ چنانچہ واقعات شاہد ہیں۔ کہ حق کے مقابلہ میں بڑی بڑی سلطنتیں شکست کھا گئیں۔ اور حق تو اس عالم پر غالب ہو رہا ہے۔ اور ہر روز حق کا جھنڈا بلند ہوتا جا رہا ہے۔ نیز بادشاہتوں اور قوموں میں بارجیت کے لئے ایسی کشاکش ہو رہی ہے۔ جیسی دنیا میں کبھی نہ ہوئی تھی۔
 وَلَفَّحْنَا فِي الصُّورِ ذَٰلِکَ یَوْمَ الْوَعْدِ (قرآن پڑھا)

یَوْمَ الْوَعْدِ { اور صور بھونکا جائے گا اور یہ وعید کا وقت ہوگا۔

جس طرح حاکم کا آنا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے عملہ خدشات انجام دی ہیں۔ خوشی کا موجب ہوتا ہے۔ مگر مجرموں کے لئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔

اسی طرح وہ زمانہ جس میں عدالت الہی دنیا میں اجلاس کرتی ہے۔ اور اپنے مظہر ظہور کے ذریعے تمام فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ وہ وقت حق پرستوں کے لئے عید اور مجرموں کے لئے ہولناک و عیاں ہوتا ہے۔ کئی کئی بار الرسل حق و عید۔

وہ تمام لوگ خدا کے پیغام لانے والوں کی باتیں نہیں مانتے۔ ان کے حق میں وعید ثابت ہو جاتی ہے۔

قانون قدرت ہے کہ بارش کے وقت اچھا اور خستہ اچھا پھل دیتا ہے۔ اور بُرا اور خستہ بُرا پھل لاتا ہے۔ بارش اپنی ذات میں سراسر رحمت و برکت ہے۔
 ﴿وَإِذْ دَعَمْنَا دَاوُدَ بِالْحَمْدِ إِذْ أَقْبَضَ الْأَمْرَ وَهُوَ فِي غَفْلَةٍ وَ
 يَوْمَ الْحَمِيقَةِ﴾ احمدا دیومنون (مریمؑ)

اے رسول! انہیں روزِ حسرت سے ڈرا۔ جیسے جبکہ امر کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور وہ غفلت میں ہی پڑے ایمان سے بے نصیب رہ جائیں گے۔
 یوم الحسرة۔ آہ! کس قدر زور سے چھارہ ٹا ہے۔ ایک عالم ہے۔ جو عذابِ حسرة میں گرفتار ہے۔ کذلک یریدہم اللہ اعمالہم حسرت علیہم ان کے کام ان کے لئے حسرت کا موجب بن رہے۔ قوموں کو حسرت کا عذاب گھیرے ہوئے ہے۔ ہم اس کے متعلق زیادہ کہنا نہیں چاہتے۔ لوگ خود اپنے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔

آیت مذکورہ بالا میں جو بات خدا نے یہ حق نے بیان فرمائی ہے وہ اس زمانہ کا عظیم الشان واقعہ ہے۔ کہ مظہر ظہور کے ذریعے امر کا فیصلہ ہو گیا۔ مگر

غافلوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ اہل عقلت اب بھی تقویٰ و ایمان کے خلاف قدم اٹھائے چلے جا رہے ہیں۔ جو کہا گیا تھا۔ وہی واقعہ ہو گیا۔

فَاذْهَبْ فِي النَّاقِرَةِ لَكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ عَسِيرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يَوْمَ عَسِيرٍ غَيْرِ يَسِيرٍ (مذہب ۲۹)

جب خدائی بجلی بجایا جائیگا۔ تو یہ وقت اہل حجاب کے لئے سخت ہو گا آسان نہ ہو گا۔

اہل حجاب دورِ جدید کے حالات سے خوف و خطر میں ہیں۔ ہر طرف سے اُن کے خیالات و مذہب پر خوفناک انقلابات آ رہے ہیں۔ ان کی سیت الجھن ہے۔ اُن کی روحانیت مر رہی ہے۔

مرد مرے مجلسوں میں یہ بات اکثر کہی جاتی ہے۔ کہ بڑے خواب رہا نہ گیا ہے۔ سو جن لوگوں پر خرابی غالب ہے۔ وہ سوا اس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اہل بصیرت دیکھتے ہیں۔ کہ زمانہ عجائب و غرائب کا زمانہ ہے۔ یہ ایک دورِ جدید ہے۔ جس میں دنیا نئی زندگی حاصل کرے گی۔ جتنی تخریب ہو رہی ہے۔ اس کا انجام بھی ایک عظیم الشان تعمیرِ جدید ہے۔ خداوند فرماتا ہے۔
يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَوَتْ خُشْعًا ابْصَارُهُمْ فَيُضْجِرُونَ مِنَ الْاجْدَاثِ
كَاتِّهِمُ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مَهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُكُمْ عَسَى (انقر)

جس وقت داعی الہی ایک درالی چیز کی طرف بلائے گا۔ لوگوں کی آنکھیں

منجی ہوں گی۔ وہ اپنی پستی کے گوشوں سے اسی طرح نکلیں گے۔ جیسے
 مٹی کی دیوار پر لگتا ہے۔ وہ سب دائی الہی کی جانب جھکے چلے جاتے
 ہوں گے۔ منکر کہیں گے کہ یہ بڑا سخت زمانہ ہے۔ واقعات سے انکا شکل ہے
 دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ کہ ہزار ہا سال کی مردہ اور مٹی ہوئی قومیں بھی
 خاک مارتے سے اٹھ رہی ہیں۔ اور اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں غلام قومیں
 آزادی کے لئے زور مار رہی ہیں۔ وہ لوگ جو استبداد و سرمایہ داری کے پردے
 میں خواب استراحت میں مصروف تھے۔ عالم انسانی کے عام ہیجان سے خوفزدہ
 ہو کر چونک پڑے ہیں۔ اور وہ بھی دل اور زبان سے کہہ رہے ہیں۔ کہ سخت زمانہ
 آگیا ہے۔

غرض کہ ان آیات مبارکہ میں جو خبریں دی گئی تھیں۔ آج وہ واقعات ہیں۔ اور
 ہر لفظ ایک صاحب بصیرت انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم ناظرین سے یہ درخواست
 کرتے ہیں کہ وہ یہ مضمون پڑھتے وقت اپنے چشم دید واقعات پر بار بار غور کریں۔
 وہ جس قدر غور کریں گے۔ اسی قدر انکشاف زیادہ ہوتا جائے گا۔

وَابْتَهِم يَوْمَ ينادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَستَمِعُوا الصَّيْحَةَ
 يَوْمَ الْخُرُوجِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (ق ۱۶)

اس وقت خوب غور و توجہ سے سننا جب منادی حق مکانِ قریب سے پکاریگا
 جب کہ لوگ آواز حق سنیں گے۔ یہی ظہورِ کائنات ہے۔

منادی الہی وہی منظرِ ظہور ہے جو وعدہ سے کے مطابق ٹھیک وقت اور مقام
 پر ظاہر ہوا۔ حضرت بہاء اللہ جو موعودِ کل ہیں۔ اور جو اس دورِ جاہلیہ میں حسد کی

سلطنتِ مطلقہ کے واحد نمایندہ ہیں۔ آپ نے خدائے بندوں کو خدا کی طرف
پکارا۔ پتلا رول لاکھوں بندے بچا کر اٹھے کہ

دینا اتنا سہنا مناد پائنا دی لایمان ان آمنوا ربکم فامنا

اے ہمارے پروردگار ہم نے تارا جینے والے کو یہ ندا کرتے ہوئے سنا۔
کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ سو ہم تو ایمان لے آئے۔

مکانِ قریب سے صحرہ بیت المقدس مراد ہے۔ یہی مفسرینِ کرام مانتے ہیں
صحرہ بیت المقدس سے مقصود کوہِ کمرل ہے۔ جہاں سے حضرت پہا اللہ نے دنیا
کو دعوت دی۔ تورات مقدس میں بار بار آنا ہے۔ کہ خداوند کمرل پختیمہ کا ریگا۔ اور
تمام قومیں نئی شریعت کے لئے کوہِ کمرل کی طرف روانہ ہو گئی۔ چنانچہ دنیا کی سب
قومیں اسی جلوہ گاہِ موعود کی جانب جا رہی ہیں۔ اور خدا کے نئے پیغام و کلام کے
ٹکٹے سب کے لئے لارہی ہیں۔

یوم الخروج کے معنی ہیں نکلنے کا دن۔ یعنی لوگ غفلت کی قبروں سے تباہی حقیقت
سننے کے لئے نکلیں گے۔ ظاہری طور پر بھی لوگ اپنے وطنوں سے آج کل اس
قدر نکلتے ہیں۔ کہ پہلے زمانوں میں مقتویہ بھی نہ تھا۔ بلکہ ساری دنیا کا رونا اور ہنگامہ
زندگی میں نکل پڑی ہے۔

یوم تقوم الساعة ليقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذا قالوا
یوم البعث یوفون ہ

جب ساعتِ موعود قائم ہو جائے گی۔ تو مجرم قسمیں کھائے کہ کہیں گے۔ کہ وہ بغیر ساعت
تو رہے ہی نہیں۔ وہ اسی قسم کے خیالات میں چکراتے رہے ہیں۔ مقصد یہ کہ جب

اہل عرفان کہیں گے۔ کہ ساعت موعودہ آج پہنچی ہے۔ اور وہ یہی زمانہ ہے جس میں ہم تم ہیں۔ یہ سُن کر منکر نہیں گے۔ کہ اگر یہی ساعت و قیامت ہے۔ تو پھر ایسی حالت تو ہمیشہ ہی رہی ہے۔ ایسے تو کبھی بھی بغیر ساعت و قیامت کے ہم نہیں رہے۔ یوں تو روزِ ہی ساعت و قیامت رہی ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ کہ یہ لوگ ایسی ہی نا فہمی کی باتیں کر کر کے فہم حقیقت سے دور رہ کر چکراتے رہتے ہیں پھر آگے خدا فرماتا ہے۔

وقال الذين اوتوا العلم والايمن لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ۝

اور جنہیں علم و ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ اسے لوگو! تم کتابِ الہی کے وعدے کے مطابق زمانہٴ بعثت تک موجود رہے ہو۔ سو یہی تو یوم البعث یعنی زمانہٴ بعثت ہے۔ لیکن تم اس حقیقت سے بے خبر ہو گئے ہو۔

چنانچہ آج اہل ہمت سب لوگوں سے کہتے ہیں۔ کہ عزیزو! یہی زمانہٴ بعثت کا زمانہ ہے جس میں خدا کا مہرِ مصحفِ عالم مبعوث ہوا ہے۔ اولہٴ حسی میں بڑے سے بڑے عارف، وکلاء انسان مبعوث ہو چکے ہیں۔ بلکہ تمام نوع انسانی ایک نئی تہذیب میں مبعوث ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ تمام اشیاء ایک نئی صورت ترقی میں مبعوث ہو رہی ہے۔ لہٰذا اہل حجاب بے خبر ہیں اور اہل نظر سب کچھ مشاہدہ کر رہے ہیں۔

ان یوم الفضل کان مبقاً ثاباً یوم ینفخ فی الصور فتأقون افواخاً
یوم الفصل ۱
وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا مِّنْ دَانٍ
فیسلے کا دن ایک معین وقت ہے جس دن کہ خدا کے امرِ عظیم کا صورتِ اعلان ملے۔

ہوگا۔ اور تم اسے تمام دنیا کے گروہ انسانی فوج فوج ہو کر ایک میدانِ عظیم میں
 آؤ گے۔ اور آسمان کھول دے گا۔ ایک بلند تمدن نمودار ہوگا۔ اور علوم
 و عرفان کے اونچے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ اُس با عظمت یوم میں بڑی
 بڑی پہاڑوں کی سی ہلکیاں ریت کے فندوں کی طرح بکھرتی چھرتی نظر آئیں گی۔
 یہی نبی عظیم کی سچائی کا دن ہوگا۔ جو تمام نبوتوں کا مقصد و مآل اور ثمرۂ ذوالجلال
 ہے وہنا۔

وما ادرک ما یوم الدین ثم ما ادرک ما یوم الدین یوم لا تعملک
 یوم الدین نفس لنفس شیناً والامر یومئذ للہ

تم کیا سمجھتے ہو یوم الدین کیا ہے؟ بار بار غور کرو اور سمجھو کہ یوم الدین کیا ہے
 وہی دن ہے جس دن لوگ رب العلیین کی حضوری کے لئے کھڑے ہوں گے۔
 اور کوئی شخص کسی شخص کا کسی شی میں مجاز نہ ہوگا۔ بلکہ آج صرف نبی اکابر اور
 اسی کا حکم مجاز و مختار ہوگا۔ اور آفتابِ نصف النہار کی مانند تمام عالم میں روشن
 و آشکار۔ فالحمد للہ رب العالمین۔

دین اور یوم الدین

دین حکومت الہیہ ہے { عربی زبان میں لفظ دین "کئی معنی میں آتا ہے۔
اذا نخلہ

- (۱) الملك والسلطان والحكم
(۲) الملة والذهب والشریعة
(۳) الورع والطاعة وجميع ما یعبده الله
(۴) الذین یزعمون الجزاء والمکافاة
- مملکت - غلبہ - حکومت -
- دین و مذہب و شریعت
- دینداری - فرمانبرداری - طریق عبادت
- فیصلہ - جزا - سزا - بدلہ

(لاحظہ فرمائیے المنجد - اقرب المآد - قاموس وغیرہ کتب لغات عربیہ)
دین کے معنی حکم یا حکومت کے لحاظ سے غور کیجئے تو واضح ہو گا کہ دین خداوند
حکومت الہیہ ہے۔ خداوند عالم حاکم علی الاطلاق ہے۔ جو چاہے حکم دے اور جو
چاہے کرے۔ ان الله یحکم ما یرید (مائدہ ۷) حقیقی معنی اور مقام حقیقت
میں حکم، خدا ہی کا حکم ہے۔ صرف اور صرف وہی حاکم حقیقی ہے۔ اور کوئی
اس کے مقابلہ میں حاکم نہیں۔ وہ خود فرماتا ہے۔ ان الحکم الا الله یقضی
الحق وهو خیر الفاصلین (مائدہ ۷) حکم و حکومت صرف خدا کے لئے مخصوص
ہے۔ وہ سراسر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے واللہ
یحکم لامعقب لکم (سدر کون) خدا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے حکم و حکومت

کو پیچھے بٹانے والا کوئی نہیں ہے ولا یشوکل فی حکمہ احدًا (کہتے ہیں) خدا اپنے حکم و حکومت میں کسی کو شریک نہیں بناتا ہے۔ قل انت الامر کلمہ باللہ (آل عمران ۶۹) اے پیغمبر! کہہ دے کہ حکم دینے کا تمام اختیار خدا ہی کو ہے دین، حکومت خداوندی ہے۔ خدائی آمریت و حاکمیت کا منہرہ اعلیٰ پئمتر وقت سے ہے۔ اور وہ سب انسانوں کو خدا کا خالص و مخلص پرستار بناتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے۔ ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوة ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون اللہ ولکن کونوا بنیین (آل عمران ۸۴) کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ نہ اسے الہامی کتاب، یعنی حاکمیت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ انسان لوگوں سے یہ کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بند سے ہو جاؤ۔ ہر گز نہیں۔ بلکہ وہ یہی کہیگا۔ کہ تم لوگ خدا پرست ہو جاؤ۔

پیغمبر اپنے ذاتی اختیار سے کچھ نہیں کرتا۔ خدا ہی کے حکم سے لوگوں کو حکم دیتا ہے۔

ما کان لرسول ان یأتی بأیة الا باذن اللہ لکل اجل کتاب یدعو اللہ ما یشاء ویثبت وعدہ (مائدہ ۱۰۸)

کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ خود کوئی نشان حکم۔ آیت۔ لائے۔ صرف خدا کے حکم سے لاتا ہے۔ ہر دور کے لئے ایک کتاب ہوتی ہے۔ خدا جو کچھ چاہتا ہے۔ مٹا دیتا ہے۔ اور جو کچھ چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے۔ کتاب کی اصل تو اسی کے پاس ہے

دین خداوندی حجب ظاہر سے ہے۔ تو دنیا کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حق پرست کامیابی کی راہ پر چلنے لگتے ہیں باطل پرست انکار حق کر کے

نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی تکمیل انسانیت اور ظاہری و باطنی ترقیات سے محروم رہ جاتے ہیں۔

وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ
الا باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ
فقتل بالحق ونحو ہذا لایطعون
(مومن ۷)

حکم خدا کے بغیر بغیر کوئی آیت نہیں لا سکتا۔
جب خدا کا حکم آ جاتا ہے۔ سچا فیصلہ کر دیا جاتا
ہے۔ اور اس موقع پر سچائی کو جھٹلانے والے
نقصان اٹھاتے ہیں۔

یہ دین و شریعت کا ظہور اور لوگوں کے اختلافات اور خیالات کا سچا فیصلہ کبھی
رسول کی آمد پر ہوتا ہے۔

لیکل اتمۃ رسول فاذا جاء رسولہم
قضى بینہم بالنسب وھم لا یظلمون
(مائدہ ۴۲)

ہر امت کے لئے رسول ہوتا ہے۔ جب اللہ کا رسول
آ جاتا ہے۔ ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا
ہے اور ان کا حق نہیں مارا جاتا۔

اسی قانون کے مطابق دورِ قرآن میں حکم الہی نے اقوام میں سچا فیصلہ فرمایا
تھا۔

ان ہذا القرآن یقضی علی بنی اسرائیل
اکثر الذی ہم فیہ یختلفون وانا
لہدی ورحمتہ للمؤمنین ان ربک
یقضی بینہم بحکمہ وھو العزیز العلیم
(مائدہ ۴۸)

یہ قرآن بنی اسرائیل کے بہت بہت اختلافات
واضح کرتا ہے اور قرآن تو ایمانداروں کے لئے
ہدایت و رحمت ہے۔ یقیناً تیرا رب اپنے حکم
سے ان لوگوں میں فیصلہ فرما رہا ہے خدا غالب
ہے۔ سب کچھ جاننے والا ہے۔

ہر بغیر کے ظہور کا مقصد لوگوں کے اختلافات مٹانا رہا ہے۔ اس بات کا

تو کہ خداوند عالم کیوں فرماتا ہے۔ کہ جیب لوگوں نے وحدت سے دوری اختیار کر لی۔ تم خدائے عظیموں کو مبعوث فرمایا ہے۔

فبعث اللہ النبیین مبشّرين ومنذرين ﴿بشارت اور انداز کرتے تھے۔ اور نبیوں کے و انزل معهم الكتاب لعلکم بین الناس﴾ ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ تاکہ وہ لوگوں کے فيما اختلفوا فيه ﴿سورہ بقرہ ۱۲۹﴾ اختلافات کا فیصلہ فرما دے۔

دور اسلام کے متعلق چند احکام بیان فرما کر ارشاد فرماتا ہے۔
 ذلکم حکم اللہ لعلکم بینہم ﴿مختصر﴾ یہ خدا کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان حکومت کر رہا ہے
 حکومت الہی کا اولین مامور اور خلق پر حاکم اعلیٰ جو باذن اللہ اور من جانب اللہ مقرر ہوتا ہے۔ وہ صرف پیغمبر وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم خلق بنا کر ارشاد فرماتا ہے کہ

ان احکم بینہم بہما انزل اللہ ﴿مائدہ ۴۵﴾ آپ ان لوگوں میں خدا کے نازل کردہ فرمان کے مطابق حکومت کیجئے۔

خدا کا فرمان یا حکمنامہ یا آئین و قوانین کی کتاب وہی کتاب ہوتی ہے جو پیغمبر کو ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر حکم ہے کہ :-

اتّٰنا انزلنا الیک الكتاب بالحق مصدّقاً ﴿آل عمران ۳﴾ ہم نے آپ پر کتاب حق نازل کی ہے۔ اس کی تصدیق
 لہما بین یدیدہ ومہیناً علیہ فاحکم ﴿آل عمران ۳﴾ لہما بین یدیدہ ومہیناً علیہ فاحکم
 بینہم بہما اتل اللہ ولا تتبع ﴿آل عمران ۳﴾ آپ خدا کے نازل کردہ فرمان کے مطابق حکومت کیجئے
 اھواءہم عما جاءک من الحق ﴿مائدہ ۴۵﴾ اور اپنے پاس آئے ہوئے حق کو چھوڑ کر لوگوں کی

گرمی پر بی خوابیوں کے پیچھے نہ چلے۔

تمام لوگوں کو بھی یہی حکم تھا۔ کہ وہ کتاب اللہ کی حکومت کے ماتحت زندگی بسر کریں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لِحُکْمِ اللّٰهِ یُحْکَمُ بَیْنَهُمْ } انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تاکہ وہ
(آل عمران ع) { ان میں حکم و فیصلہ کرے۔

اور جب خدا اپنے رسول کے ذریعے کوئی فیصلہ فرمادے۔ تو پھر خلق کو چون
چرا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضٰی } جب خدا رسول فیصلہ کر دے تو پھر کسی ایماندار
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَنْ یَّکُوْنَ لَهُمُ الْخِیْرَ } مرد و عورت کو کسی معاملہ میں کوئی اختیار باقی
من اَمْرِهِمْ (احزاب ع) { نہیں رہتا۔

کیونکہ حکومت الہیہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ جس کے خلاف کوئی اپیل نہیں
ہو سکتی۔ اب جو کوئی حکومت الہیہ کے احکام کا انکار کرے گا۔ وہ مجرم ہے۔ سزا
کا مستحق ہے۔

خداوند عالم فرماتا ہے:-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بَایَاتِ اللّٰهِ } اس سے بڑا ظالم کوئی ہے۔ جسے اس کے مالک
ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اَنَّا مِنَ الْجَاحِدِیْنَ } حقیقی کی باتیں سنا کر سمجھایا جائے۔ اور وہ منہ
مُنْتَقِبُوْنَ ه (سجده ع) { پھیر لے۔ ہم یقیناً مجرموں کو پاداش عمل میں
سزا دیا کرتے ہیں۔

اسی عالمگیر قانون کے سلسلے میں مسلمانوں سے جو یہ خیال کئے بیٹھے ہیں۔ کہ ہم

تو امت مرحومہ ہیں۔ ہمیں خدا سب کچھ معاف کر دیگا۔ خاص خطایہ کر کے فراموش ہے۔

لیس بامائیکہ۔ ولا بامافی اھل الکتاب۔ من یعمل بدعینکے بے
مسلمانو! تمہاری خیالی آرزوں سے کچھ کام نہیں ہوگا۔ اور نہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی مہم نمناؤں سے کچھ فائدہ دیکھنا۔ اصل قانون یہ ہے کہ جو کوئی بھی بدعتی کریگا۔ اس کی سزا پائیگا۔

اسی اہل قانون کے مطابق گذشتہ اقوام عالم بھی جزا سزا پاتی ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے۔ صاف صاف فرمایا ہے۔ کہ ہم نے رسول کو بھیجا لوگوں نے ہمارے حکم سے روگردانی کی۔ حکم پہنچانے والے پیغمبر کو جھوٹا بتایا دین حق کی تکذیب کی۔ بدعتی اختیار کی۔ ہم نے انہیں طرح طرح سے سزا دی۔ دیر۔ قحط سالی۔ بربادی۔ بیماری۔ منلسی۔ غلامی ان پر مسلط ہوئی۔ انہیں دین دنیا میں ناکامی پیش آئی۔ نہایت تفصیل سے حکومت الہیہ کے قانون جزا و سزا کو واقعات میں دکھایا ہے۔ قرآن شریف ایسے واقعات سے بھر پڑا ہے یہ نہ خیال کرنا چاہئے۔ کہ پیغمبروں نے اپنے منکروں کو فضول دھمکیاں دی تھیں۔ اور ڈرا دھمکا کر اپنی باتیں منوانا چاہتے تھے۔ ہرگز نہیں۔ حکومت الہیہ کا عمل پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ یہ دھمکیاں نہ تھیں۔ قانون جزا سزا کا بیان تھا۔ اور وہ واقعات میں رونما ہوتا رہا ہے۔ اور آئندہ بھی ہوتا رہیگا۔ یعنی حکومت الہیہ

کے فرمانبردار غرض حال و بامراد ہوتے ہیں۔ اور نافرمان و ناکامراد ہوجاتے ہیں۔ اقوام عالم کی ترقی و تہذیب کے تاریخی واقعات اسی قانون جزا سزا کا مظاہرہ ہیں جس قوم نے قانون الہی کے مطابق رفتار اختیار کی وہ کامیاب ہوئی۔ اور جس قوم نے قانون الہی کی خلاف ورزی کی وہ گر گئی۔ اس وقت بھی ہمارے سامنے بہت سی قومیں ہیں جو الہی قانون کی نافرمانی کر کے تباہ حال ہو رہی ہیں۔ خود مسلمان قوم ہی ایک عبرت انگیز نمونہ ہے۔ حکومت الہیہ کے ماتحت رہ کر مسلمان آسمان ترقی کے روشن ستارے بن گئے تھے۔ اور جب سے انہوں نے دین سے بے پروائی شروع کی فسادات میں گر گئے اور اب اپنے بُرے حال پر رات دن رو رہے ہیں۔

(۲) دین مبین تاہر ہے شریعت { دین کے بہت مشہور معنی مذہب و شریعت ہیں۔ چنانچہ انجیل و قرآن میں بھی یہی معنی مروا ہیں:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (سورۃ بقرہ) { یہ دین مستقیم ہے
 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا (سورۃ اعراف) { تمہارے لئے خدا نے وہ شریعت مقرر کی جس
 وَشَدَّاهُ (سورۃ اعراف) { کا حکم نوحؑ کو دیا تھا۔

لَتَتَّقُوا فِي الدِّينِ (توبہ ۱۱) { چاہئے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔
 اِنَّا اَقِيَمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا (شوری ۱۷) { دین کو قائم رکھو اور تفرقہ نہ کرو۔
 لَا تَقْلُوا فِي دِينِكُمْ (مائدہ ۱۰) { اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو۔
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا (نصر) { لوگ خدا کے دین میں فوج فوج داخل ہوجائے۔

عربی زبان میں لفظ دین کے معنی
(۱) دین ماطاعتِ خداوندی } اطاعت بھی نہیں اور ظاہر ہے۔ کہ
دین حق کی پیروی کرنا ہی اطاعتِ الہی ہے۔ چنانچہ اس متعصب کو خداوند عالم
یوں بیان فرماتا ہے۔

اق الذین عند اللہ الاسلام (۱) دین خدا کے نزدیک اطاعتِ خداوندی کا نام ہے۔
لفظ اسلام کے معنی تسلیم و اطاعت ہیں۔ واقعہ ہے کہ تمام پیغمبر اپنے اپنے زمانہ
میں اپنی اپنی قوم کو مناسب وقت احکام پہنچا کر اطاعت و فرمانبرداری اور خالص
خدا لئے واحد کی پرستش کی طرف بلاتے رہے۔ اس آیت میں اسلان کیا گیا
ہے۔ کہ دین و مذہب صرف ایک ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ دل و جان سے
اپنے کو خداوند قدوس کے سپرد کر دے۔ اور جس وقت جو حکم اس کی طرف سے
آئے بے چون و چرا اگر دین تسلیم جھکا لئے۔ اسی اطاعت و تسلیم کی بناء پر تمام
پیغمبروں کے ماننے والے مسلم یعنی فرمانبردار کہلاتے ہیں۔

حضرت مسیح کے حواری کہتے تھے واشہد بانا مسلمون (ماندے ع) گواہ
رہے کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

فما وجدنا فیہا غیر بیت { ابراہیم کی بستی میں ہم نے فرمانبرداروں کا صرف
من المسلمین (ذاتیات ع) { ایک ہی گھر پایا۔

حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ

ومن ذریئتنا امة مسلمة { اے خدا! ہماری سل میں اپنی فرمانبردار
تکے (بقرہ ع) { جماعت پیدا کر۔

دین کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری ہیں۔ اور جب کبھی خداوند عالم کی اطاعت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنی رحمت سے اطاعت کی نئی روح ان میں پھونکتا ہے۔ پیغمبر وقت کے ذریعے اپنے احکام دیتا ہے۔ جو لوگوں کے لئے موجب ترقی ہوتے ہیں۔ دین کے نئے دور میں پھر انسان اطاعت الہی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اور مقصد زندگی حاصل کرتا ہے۔ اسی اطاعت حق سے انسان بہترین کمالات و درجات کا مستحق ہوتا ہے۔

(۴) دین، یعنی جزا سزا {والدین ایضا الجزاء} لفظ دین کے معنی جزا
 دین دینا اسی جائزہ کا لفظ ہے {المکافاة یقال دانئذ} سزا بھی ہے۔ عربی میں
 دین دینا اسی جائزہ کا لفظ ہے {المکافاة یقال دانئذ} دین دینا یعنی اس کو بدلہ دینا۔
 دین دینا اسی کو تہذیبی تہذیبی اور محاورہ ہے {المکافاة یقال دانئذ} دین دینا یعنی اس کو بدلہ دینا۔
 بفعلک وبجسب ماعملت {و یسا بدلہ پائے گا۔ (مختار الصحاح)}

اسی لفظ دین سے خدا نے تعالیٰ کا نام دیا ہے۔ یعنی وہ سب کو اعمال کے مطابق بدلہ اور جزا سزا دیتا ہے۔ یعنی

یجزی الذین اساءوا ابما عملوا جنہوں نے برے کام کئے، انہیں سزا اور جہنم
 ویجزی الذین اھتدوا بحسنہ (بخم ۸) نے اچھے کام کئے، انہیں بھی جزا دی جاتی ہے۔

جو لوگ رسول کی دینی جدوجہد میں شریک ہونے سے جی چراتے ہیں۔ بلکہ
 حق میں جان اور مال کی قربانیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی
 نسبت فرمان خداوندی ہے:-

فلیضکو قلیلاً ولیبکوا کثیراً۔ تو انہیں چاہئے کہ کم طیسیں اور بہت دیا کریں

مفسدوں کا انجام کیا ہوا ہے ؟ (اعران ع)

ظالموں کا انجام کیا ہوا ہے ؟ (اعران ع)

بہت ہی بسنیاں تھیں۔ جنہوں نے اپنے مالک حقیقی کے حکم اور اس کے پیغمبروں سے سرکشی اختیار کی۔ تو ہم نے ان سے سختی کے ساتھ حساب لیا اور سخت عذاب دیا۔ تب انہوں نے اپنے کبروت کی سزا کا مزہ چکھا۔ اور ان کے کام کا انجام مگر امر گھٹا ہی ہوا (طلاق ع)

نیز خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے :-

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم
لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات
وبالبينات وما كانوا ليوثونا انك
يخلفونهم المؤمنين (يونس ع)

اور تم سے پہلے کئی امتوں کو جہیز انہوں نے ظلم
اختیار کیا۔ ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اور ان کے پیغمبر
ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ مگر
وہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہ تھے جس طرح ہم نے
انہیں ہلاک کیا پیغمبروں کو ہلاک کیا کرتے ہیں

الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخيرين
كذلك نفعل بالظالمين (مرسلات)

کیا ہم نے پہلے منکروں کو ہلاک نہیں کر ڈالا دینیت
ہلاک کر چکے ہیں) پھر پیچھے منکروں کو بھی انہیں کے
پیچھے لگا کر ہلاک کر دیں گے ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کیا کرتے
ہیں

اسی سلسلے میں خداوند عالم فرماتا ہے۔ کہ دین اور پیغمبر حق کے انکار سے لوگوں
کا تباہ و برباد ہو جانا ایک قانون خداوندی ہے۔

فهل ينظرون الا سنة الاولين
سواب یہ منکرین حق صرف اسی بات کے منتظر

فَعَمَلٌ يَنْظُرُونَ إِلَّا سِتْرَ الْاَوَّلِينَ } ہیں۔ کہ پیچھے لوگوں کے طریق پر انہیں بھی منزل دی
 فَلَنْ يَجِدَ لِسِتْرِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ } جائے۔ سو تم خدا کے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے
 يَجِدَ لِسِتْرِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ } اور خدا کے قانون کو مٹا جو نہ دیکھو گے۔ کیا ان
 اَوَّلِهِمْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا } لوگوں نے دنیا میں پھر کر نہیں دیکھا۔ کہ ان سے
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ } پیچھے مفکروں کا انجام کیسا ہلکا ہے۔
 قَبْلَهُمْ (فاطر ۲۷)

اور ارشاد فرماتا ہے :-

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ } جن لوگوں نے بھڑے کی پوجا کی۔ اُن پر اُن کے رب کی
 غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ } کی طرف سے غضب آئیگا اور دنیاوی زندگی میں ذلت
 الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُتَعٰتِلِيْنَ (اور ان کے) } وغیرہ کی نسیب ہوگی۔ اور جیسے ہم نے دنیا میں گنو سالہ
 پرستوں کو سزا دی۔ ویسے ہی ہم افتراک کرنے والوں کو دنیا میں ذلت کی سزا دیا کرتے ہیں۔

یَوْمُ الدِّينِ

جب یہ حقیقت مسلم ہے۔ کہ دین کے معنی ہیں حکم و حکومت۔ اطاعت ؛
 مذہب۔ فیصلہ۔ جزا۔ سزا، تو اب یوم الدین کے معنی بھی روشن ہو گئے۔ کہ خداوند
 عالم کی حکومت کا جب ایک نیا جلوہ آشکار ہوتا ہے۔ پیغمبرِ وقت کے ذریعے انسانوں

کہ از سر نو اطاعتِ الہی کا حکم دیا جاتا ہے۔ دینِ حق اطاعتِ الہی کا پر وگرام ہوتا ہے
 کتاب اللہ حکمنامہ ہوتا ہے جس کے ذریعے بندوں کو صلاح و فلاح کی راہ پر چلایا
 جاتا ہے۔ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قوموں کو ان کے نیک و بد اعمال
 کی جزا و سزا ملتی ہے۔ جو انہیں ترقی یا تنزل کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تمام کارروائی
 اسی دنیا میں ہوتی ہے۔ دنیا کے فنا و معدوم ہونے سے وابستہ نہیں ہے۔ اس
 تمام کارروائی کے رونما اور ظاہر ہونے کے زمانے کا نام یوم الدین ہے۔ یوم کے
 معنی عربی میں وقت کے ہیں۔ یوم الدین۔ یعنی دین کا وقت۔ زمانہ، جب کہ دین
 کا نیا ظہور ہوتا ہے۔ پیغمبرِ حق اسی وقت آتا ہے۔ جب کہ زمانے میں بے دینی اور
 فسادِ علم و عمل پھیل جاتا ہے۔ پیغمبرِ ظلمت و بے دینی کو دور کرنے کو مبعوث ہوتا
 ہے۔ اور خدا کا حکم (یعنی دینِ حق) دنیا کو دیتا ہے۔ تب دنیا بے دینی سے نجات
 پا کر دیندار اور ایماندار بنتی ہے۔ لوگ اصلاح اختیار کرتے ہیں۔ دین و مذہب کا
 اثر چھٹتا ہے۔ یہ دین کی فرمانروائی کا وقت ہوتا ہے۔ مذہبِ حق کا دورہ دورہ ہوتا
 ہے۔ دینداری کا مبارک موسم ہوتا ہے۔ حق و صداقت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لئے
 ایسے زمانے کو یوم الدین کہتے ہیں۔ یعنی دین و مذہب کا زمانہ۔ مثلاً جب عرب
 میں ہر قسم کی خرابی پھیلی ہوئی تھی۔ اُس وقت کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اور جب
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے دینِ حق ظاہر ہوا۔ تو کہا جاتا ہے۔ دینِ اسلام
 کا زمانہ آگیا۔ ایسے ہر دورہ کو جبکہ دینِ خداوندی دنیا میں آتا ہے۔ یوم الدین کہا گیا
 ہے۔ اسی سلسلہ میں قرآن مجید نے تصریح و تفسیر کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا۔
 کہ آئندہ بھی یوم الدین آئے گا۔ ہمارے تحقیق میں حضرت باب اور حضرت بہاء اللہ

کے ظہور سے وہ یوم الدین آچکا ہے۔ اور اب ہم اور ساری دنیا اسی یوم الدین
یعنی اس دین کے زمانے میں ہیں جس کا دعوہ پیشتر سے تھا۔ اور جو دین سب دینوں
کا جامع اور مقصود ہے

دین حکومت الہیہ ہے۔ آج خداوندِ عالم کی حکومت دنیا میں اپنا نیا جلوہ دکھا رہی
ہے۔ اہل نظر خوشی سے اس حکومت الہیہ کے زیر سایہ آتے جا رہے ہیں۔ اس
خدائی حکومت کا مقابلہ دنیا کی حکومتوں نے پوری طاقت سے کیا۔ اور اپنے خیال میں
وہ جو کچھ کر سکتی تھیں۔ سب کچھ کر گزریں۔ انہوں نے اس حکومت الہیہ یعنی دین بہائی
کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر لی۔ علم سے۔ قلم سے۔ زبان سے۔ تلوار سے۔ توپوں
اور لشکروں سے۔ مالی طاقتوں اور انتظامی قوتوں سے پورا زور لگایا کہ وہ اس حکومت
الہیہ کو دنیا میں قائم نہ ہونے دیں۔ اور اس کا بالکل نام و نشان مٹا دیں۔ مگر اے چشم
انصاف! ویکہ۔ واقعات نے کیا دکھایا۔ کہ اس حکومت الہیہ کے مٹانے والے خود
مٹ گئے۔ اس حکومت الہیہ کو گرانے والے بادشاہِ وقت کے گڑھے میں گر پڑے
ان کے تخت الٹ گئے۔ ان کی حکومت معدوم ہو گئی۔ ان کا کچھ اثر نہ رہا۔ مگر یہ حکومت
الہیہ مشرق و مغرب اور جنوب و شمال میں محبوب و ارواح پر اپنا سکھ بجا چکی ہے۔ اور
پروئے اس کا دائرہ اثر بڑھتا جاتا ہے۔

دین کے معنی اطاعت بھی ہیں۔ امر بہائی نے ہر قوم و ملت۔ ہر ملک اور حیثیت
کے انسانوں کو اپنا گرویدہ بنالیا ہے۔ وہ جان و دل سے اطاعت الہی میں مصروف
ہیں۔ اگر ان کی جان بھی چلی جائے۔ تب بھی وہ اس اطاعت سے روگردانی نہیں
کر سکتے۔

یوم الدین کے معنی اطاعتِ حق کا دور بھی ہوئے۔ جو آج دین بہائی کے ذریعے
نئی شان سے رونما ہے۔

دین کے معنی فیصلہ بھی ہیں۔ امر بہائی کے ذریعے خداوندِ عالم نے تمام اقوام
عالم کے اختلافات کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ وہ ایسا فیصلہ ہے۔ کہ آج جو لوگ اس
سے منحرف ہیں۔ وہ بھی عنقریب چار و ناچار اسی فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر
دیگے۔ اور جو لوگ اس فیصلہ الہی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اپنے اختلافات میں
منہمک رہیں۔ ان کا یہ عمل بھی انہیں ہلاک و برباد کر دیگا۔ وہ ترقیات سے محروم
رہ کر تنزل و ادبار میں مبتلا ہوں گے۔ اور اپنے کثرت کی سزا پائیں گے۔ پس
یوم الدین کے معنی فیصلہ کا دن بھی ہیں۔ جو اب اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ تمام اقوام
عالم فیصلہ الہی کے اثرات اور نتائج دیکھتی جاتی ہیں۔ اور چشم بصیرت کھلنے پر جہاں
بھر میں کوئی قوم باقی نہ رہیگا۔ جو فیصلہ الہی کا اقرار و اعتراف نہ کرے۔

دین کے معنی اجزا سزا بھی ہیں۔ یوم الدین کے معنی ہوئے جزا سزا کا زمانہ۔ خداوند
نہایت وضاحت سے فرما چکا ہے۔ کہ جب ہم کسی پیغمبر کے ذریعے اپنے احکام
نازل فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وہ رضا کے الہی حاصل کرتے ہیں۔
اور دین و دنیا میں ترقیات پاتے ہیں۔ ایک وقت آ جاتا ہے۔ جب کہ وہ تمام عالم
میں مادی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہر پیغمبر کی
امت اپنے ترقی کے وقت یہ نظارہ دیکھ چکی ہے۔ اور جو لوگ پیغمبر وقت کا انکار
کرتے ہیں۔ وہ اپنی ذاتی تکمیل انسانیت سے محروم رہتے ہیں۔ روحانی اور
ظاہری ترقیات سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ یہی جزا سزا ہے۔ جو قوموں کو اس دنیا

میں ملتی ہے۔ آج بھی یوم الدین یعنی جزا سزا کا وقت ہے۔ جن قوموں نے اپنے اپنے دین اور پیغمبر کے ذریعے احکام الہی یا کربا فرمائی کی تھی۔ اور اب ظہورِ حق کے نئے دور میں فرمانِ الہی سے روگردان اور منکر ہیں وہ اپنے اعمالِ بد کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ ہلاکت و بربادی اُن پر محیط ہوتی جا رہی ہیں۔ دستِ قدرتِ انہیں انہیں کے ہاتھوں سزا دے رہا ہے۔ اور ایسی سزا جن کی نظیر تاریخِ عالم میں نظر نہیں آتی۔ بلکہ یہ جزا سزا کا دور تمام جہان اور تمام اقوامِ عالم میں بڑے زور سے چل رہا ہے۔ اگر لوگ نہیں دیکھتے۔ تو یہ بھی بدگلی کی ایک سخت سزا ہے۔ کہ اپنے حال اور مال سے بے خبر ہیں۔ گویا ایسے مرض نے حملہ کیا ہے۔ کہ آنکھیں بھی جاتی رہی ہیں۔ اب انہیں کچھ نہیں سوچنا۔ یا ایسے بُرے حال میں مبتلا ہیں۔ کہ احساسات مر گئے ہیں۔ قویٰ سُن ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی کچھ دکھانا یا سنانا چاہتا ہے تو انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جس ہی ماری گئی ہے۔ کیا یہ شرمناک حالت نہیں؟ کیا یہ دل کی موت نہیں؟ کیا یہ سب سے بڑی سزا نہیں؟

بہر حال یوم الدین یعنی جزا سزا کا زمانہ بڑے زور سے اپنا کام کر رہا ہے اور وہ اس وقت تک کرتا رہے گا۔ جب تک قانونِ الہی کے مطابق اس کا یہ کام ضروری ہے۔ کوئی طاقت اسے اپنے کام سے باز نہیں رکھ سکتی۔ یہاں پر تمام حکومتیں اور ساری قومیں محکوم اور مغلوب اور عاجز ہیں۔

اب آئیے ہم غور کریں کلامِ الہی یوم الدین کے متعلق کیا کہتا ہے۔ یوم الدین کی حقیقت اور کیفیت کیا بتاتا ہے۔ اپنے خیالات کے شور و شر کو خاموش کر دیجئے اور دلی توجہ سے سنئے !

خداوند ہر عالم فرماتا ہے۔

وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین
اور تم جاننے پہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر پوچھنا
ہوں تم سمجھتے ہو یوم الدین کیا ہے؟

اس طرح موکد سوال کر کے خداوند عالم ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اور پھر یوم الدین کی حقیقت یوں سمجھاتا ہے کہ یوم الدین وہ زمانہ ہے۔

یوم لا تملک لنفس شیئاً والامر یومئذ للہ (القطار)
جس وقت کوئی شخص کسی کے لئے کچھ اختیار نہیں رکھتا ہے اور حکم اس وقت صرف خدا کا ہوتا ہے

یوم الدین حکومت الہیہ کا وہ زمانہ جب خدائی احکام نازل ہوتے ہیں اطاعت الہی کے سوا انسان کے لئے کچھ مفید نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کسی انسان کے لئے عبادتی کا اختیار نہیں رکھتا۔ کوئی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ ہاں خدا کا امر اس وقت جاری و نافذ ہوتا ہے۔ وہی سب گوراء دکھاتا ہے۔ اسی میں سب کا جھلا ہوتا ہے۔ سب اس کی اطاعت کے لئے مامور ہیں۔ خداوند امر حقیقی اپنا حکم اور فیصلہ اپنا دین مذہب اور ہذا امر اظاہر کرتا ہے۔ جس کے مقابلہ میں کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ چنانچہ لا تملک لنفس لنفس شیئاً کے مطابق دین اسلام کے ظہور کے وقت پیغمبر کو اور ہر شخص کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ یہ اقرار و اعلان کریں کہ:-

قل انی لا املک لکم شیئاً ولا اشدام
اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تمہارے لئے براۓ
عبادت کا کچھ اختیار نہیں رکھتا (جن)

قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً
کہند میں خود اپنے لئے کسی نفع نقصان کا
اختیار نہیں رکھتا۔ (اعراف)

بَلِّغْ لِلَّهِ الْأَمْرَ جَمِيعًا (برس ع) } بلکہ تمام حکمِ خدا ہی کا ہے۔

قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ (آل عمران ع) } کہہ دو کہ امرِ حکم سب کا سب خدا ہی کا ہے۔

یہی بات اس آیتِ یوم الدین میں فرمائی ہے۔ کہ ابراہیمؑ دنِ خدا کا ہوتا ہے۔ اس خدا ہی بیان نے واضح کر دیا ہے۔ کہ یوم الدین وہ زمانہ ہے۔ جب کوئی انسان کسی انسان کے لئے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور اس دن امر و حکم خدا ہی کا ہوتا ہے۔ پس یوم الدین خدا کی حکومت کے نئے ظہور کا زمانہ ہے۔ بعثتِ محمدیہ سے بھی یوم الدین جلوہ گر ہوا تھا۔ چنانچہ اسی سورۃ الفطار میں آیت مذکورہ کے سلسلے میں اس سے پہلے فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَفْتَ رَبَّكَ الْكَلِيمَ } اے انسان! تجھے اپنے خداوندِ کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ میں ڈال دیا۔ جس خدا نے فی ایتی صورتی ما شاء دیکھ

یعنی جسمانی و روحانی پیدائش و تربیت اور ترکیب و تنظیم فرمائی۔ یہ اپنی ربوبیت مالکیت و حاکمیت ظاہری و باطنی کا بیان فرمایا ہے۔ جو دینی و دنیاوی پہلو سے عالم میں جلوہ گر ہے۔ اور سب کو کسی نہ کسی صورت میں اس کا اقرار ہے۔ ہر دین والا اپنے دین کے دائرے میں خدا کی مالکیت و حاکمیت اور شریعت و اطاعت اور اس کی جزا کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن بائیں ہمہ پھر بھی دین کے تسلسل اور نئے ظہور سے انکار کرتا ہے۔ چنانچہ خداوندِ عالم اس پر اظہارِ ناراضگی فرماتا ہوا ارشاد کرتا ہے۔

حضرت یاسب اور حضرت بہاء اللہ کے زمانے میں ظاہر ہو گیا۔ اسی کو الیوم
الموعودؑ فرمایا ہے۔

یوم اللہین محمدیؑ وقت ظہور ہوتا ہے۔ دین حق نئی شکل میں جلوہ دکھاتا
ہے۔ بندوں کو نئی قوت روحانی کے ساتھ اطاعت الہی کی طرف بلایا جاتا ہے۔
مذہب و اقوام کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ نیکو کو ترقی و عروج اور باروں
کو نیچا دکھا کر جزا سزا دی جاتی ہے۔

یہی تمام حقائق و واقعات اُس وقت رونما ہوئے۔ جب حضرت رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضے خراسانے اپنی حاکمیت کی تجلی فرمائی۔ دین حق بھیجا۔ قبول
سے فیصلہ کئے۔ اطاعت کرنے والوں کو بہترین جزا اور نافرمانوں کو سزا دی گئی۔
ان حقائق و واقعات کے ذکر سے قرآن مجید از اول تا آخر بھرا پڑا ہے اس سلسلے
میں بعض آیات یہاں درج کی جاتی ہے۔ خوب نمونہ سے فرمائیے۔ قرآن مجید کے
پہلے ہی پارے ہیں فرمایا ہے کہ۔

کنتہ امواتاً فاحیاء کہ ا۔۔ لوگو! تم مردہ تھے۔ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔

کس طرح؟ ظہور حضرت رسول کریم کے فریضے دعا کہ ہمارا پیغمبر تمہارا
رسول تمہیں زندگی دے دے گا۔

کان میتاً فاحیئنا کہ ایمان لانے والا شخص مردہ تھا ہم نے اسے جلا دیا۔

اسی مضمون کو سورہ ہود میں یوں فرماتا ہے۔ کہ بخت محمدیہ کے فریضے اب

عرب میں نئی زندگی رونما ہے۔ اور لوگ قومی حیاتِ جدید میں مبعوث ہو چکے اور

مرد ہے۔ اور اس بعثت کے اثر کو دیکھ کہ انکار کرنے والے اسے جادو بتا رہے ہیں۔ کیونکہ بعثت محمدیہ کے اثر سے تو انکار نہیں کر سکتے اور انکا حق پر کمربستہ ہیں۔ اس لئے اثر حق کو جادو کہہ کر اپنے دل کو بہلا رہے ہیں۔ جادو وہ جو سحر پر چڑھ کے ہوئے۔ آیت ذیل تلاوت کیجئے

وَلَقَدْ قُلْنَا لِلَّذِينَ كُفَرُوا إِنَّهُمْ مِبْعُوثُونَ مِنْ
بَعْدِ الْمَوْتِ لِيُقْضَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
ان هَذَا إِلَّا كَلِمَتٌ مِنْ

جب آپ فرمائیں گے۔ کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے گئے ہو۔ تو اہل انکار کہیں گے کہ یہ تو محض کھلا جادو ہے (سودہ ہو رہا) اس آیت میں صاف تصدیق ہے کہ تم لوگ قوی طور پر مرنے کے بعد زندہ کئے گئے ہو۔ تو اس حقیقت کو اہل ایمان خوب جانتے اور مانتے ہیں اہل انکار کہتے ہیں کہ تمہارا اثر تو ضرور ہے۔ لیکن جادو ہے اور باطل چیز کا اثر ہے۔

اس آیت میں یہ کہیں نہیں ہے۔ کہ تم تمہارے عالم کے بعد مبعوث کئے جاؤ گے۔ "انکم تبعوثون من بعد الموت" بالکل وہی جملہ ہے۔ جو بنی اسرائیل کے بارے میں خداوند عالم نے پہلے بیباکے میں فرمایا ہے۔ کہ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُنَّ مَوْثِقَةً ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُنَّ مَوْثِقَةً ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُنَّ مَوْثِقَةً ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُنَّ مَوْثِقَةً ۚ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُنَّ مَوْثِقَةً ۚ

یہی حضرت رسول اکرم کے ظہور سے وقت اعلان ہو رہا تھا۔ کہ اب مردوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ زندہ ہو چکے ہیں۔ اور آیت۔ اور بھی ہوں گے۔ دین محمدی کا ظہور دلوں میں نئی روح ڈال رہا ہے۔ چپ پنج چشم عالم نے دیکھ لیا۔ کہ یہ اعلان سر اسرار حق تھا۔ جو واقعہ بن کر رہا۔

یوم دین محمدی کے بارے میں خداوند عالم فرماتا ہے۔ کہ اب ہم نے

مومنین محمدی کو نہایت مضبوط بنایا ہے۔ کہ ان کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے
دوسروں کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔

سورہ صافات میں فرماتا ہے :-

فاسقتہم اہم اشد خلصاً | ان منکرین سے پوچھئے کہ کیا یہ مفکرین بناوٹ
امر من خلقتنا۔ انا خلقناہم من | میں مضبوط تمہیں یا جنہیں ہم نے بنایا (یعنی
طین لاذب | ہم نے انہیں مضبوط مٹی سے پیدا کیا۔

ان منکرین سے پوچھئے کہ کیا یہ منکرین بناوٹ
میں مضبوط تھیں یا جنہیں ہم نے بنایا (یعنی
مومنین) ہم نے انہیں مضبوط مٹی سے پیدا کیا۔

چھوڑتا ہے۔ کہ آپ ان لوگوں پر تعجب کرتے ہیں۔ اور یہ منکرین حق مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو تمسخر کرتے ہیں (اور مومنوں کی خلق جدید کو دیکھ کر) اثر محمدی کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ اس اثر کو جاو و کہہ دیتے ہیں۔

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ } اور انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جبکہ
عِزًّا مَتَعُوا وَكَتَبْنَا بِأَوْعْظَامًا } ہم مرچکے۔ اور صرف مٹی اور ٹپدیاں جو گئے درج
عِزًّا مَتَعُوا ثَوْنًا أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ } انسانیت مفقود اور صرف ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے
تو کیا اب ہم معوث کئے گئے ہیں اور کیا ہمارے بزرگ مردار و علماء عربی مبعوث ہوئے
ہیں یا جن گئے؟

اس کے جواب میں خداوند عالم فرماتا ہے :-

قل نعمہ وانتم داخلون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ماں باں تم اور تمہارے بڑے سب
مبعوث ہوئے ہیں۔ اور یہیں گے اور تم وقت میں اٹھائے گئے اور اٹھائے جاؤ گے
کیونکہ بعثت رسول و ظہور حق میں سب لوگ اٹھائے گئے ہیں بعض عزت

ہدایت و سعادت میں مبعوث کئے گئے۔ اور بعض ذلت و ضلالت و شقاوت میں
جبر و دوسرے اٹھ گھڑے ہوئے ہیں۔

فَاِذَا هُم بِمَنْظُورٍ (النزعات) یہ بشت و دعوتِ محمدیہ ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے تو
لوگ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے ہیں

کوئی بخود بخود دیکھتا ہے اور کوئی حیرت و دہشت سے تنگ رہا ہے (منظور
ایک دھماکا یا بصورتِ رسول! وہ تجھے دیکھ رہا ہے) مگر بصیرت سے
نہیں دیکھتے

وَقَالُوا لَوْلَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ اَوْ مَكْرُوں تے کہا ہمارے تباہی۔ یہ
یوم الدین ہے؛ جس میں نیا دین آیا اور ہمیں سزا دیئے جانے کا اعلان ہو رہا ہے
خداوندِ عالم فرماتا ہے ہذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکتلون۔ یہ فیصلے کا
دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے رہے ہو۔

جب مسلمانوں کا غلبہ منکرین پر پڑا تو ان واقعات کا نقشہ سب کی آنکھوں کے
سامنے آگیا۔ فتح مکہ اور بدر و غیرہ کے واقعات پر نظر ڈالئے۔

سورۃ صافات میں آیت مذکورہ کے بعد ظالموں کی سزایابی کا مفصل ذکر ہے
اختصار کی غرض سے ہم صرف ترجمہ لکھ دیتے ہیں۔ مومنوں کو خطاب کر کے خداوندِ
عالم فرماتا ہے کہ جو لوگ تم پر ظلم کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو اپنے سرداروں
کی بندگی میں محو تھے۔ سب کو اکٹھا کر دو اور انہیں تباہی و بربادی کی راہ دکھا دو
اور انہیں ٹھہراؤ کہ ان سے باز پرس ہوگی۔ کیوں تم اب ایک دوسرے کی مدد نہیں
کرتے۔ بلکہ آج تو وہ مترجم لکھائے ہوئے ہیں۔

اس کے بعد نفلوں اور ان کے لیڈروں کی باہم گفتگو ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو قصور وار ٹھہراتے ہیں۔

ان تمام آیات میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے۔ کہ یہ یوم الدین فتنائے عالم کے ہیں۔ چرکا۔ بلکہ صاف صاف وہ واقعات ہیں جو ظہور محمدی میں رونما ہوئے۔ یہ تو مختصر محمدی یوم الدین کا بیان جس کی اور بھی بہت تفصیل قرآن مجید میں ہے۔

سورۃ ق کے آخر میں خداوند عالم نے اعلان فرمایا
یوم الدین بہائی ہے کہ

واستنم یومینا والنداد من
 مکان قریب یوم لیسعون البیکتہ
 بالمحق ذلک یوم الخروج۔ انا نحن
 فی وجہ ونبیت والینا المصیر۔ یوم
 تشقق الارض عنہم سراعاً
 ذلک سحر حلیۃ الیسیر۔
 لیا دسہ قی آخری آیات)

خوب توجہ سے سنتا۔ جب منادی الہی دہنچے
 قریب جگہ دعب سے قریب ایرانی سے نزدیک
 کرے گا جب لوگ آنا نہ سکیں گے۔ یہی خروج ظہور
 کا دن ہوگا۔ یقیناً ہم ہی جلا رہے ہیں (ظہور
 محمدی میں لوگوں کو زندگی عطا فرما رہے ہیں) اور
 ہمیں انہی بے روح کر دیں گے۔ اور پھر ہماری طرف
 رجوع ہوگا۔ جب کہ لوگ پستی سے جلد بلند نکلیں گے۔

یہ لوگوں کو فراہم کرنا ہمارے لئے آسان ہے کچھ مشکل نہیں۔

اس کے فوراً بعد سورۃ ذریات شروع ہوتی ہے جس میں آئے واحد نے
 یوم الدین کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ذیلی میں وہ آیت درج کی جاتی ہیں۔

والذریات دروا۔ ان ارواح کے حالات شہرہ حقیقت میں رجودین کے

بیج کو بکھیر رہی ہیں۔ فالجی ملت و قرآ۔ اور جو نظم ملت کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے والی ہیں۔ فالجی ملت یسواً اور جو نرم روی کے ساتھ تبلیغ دین میں چل رہی ہیں فالجی ملت امرآ پھر وہ جو امر اللہ یعنی نعمت دین کو دنیا میں ادھر ادھر بانٹ رہی ہیں۔ ایسی اور اوج طیبہ کے حالات کا مشاہدہ کرو۔ تو تم پر یقیناً واضح ہو جائیگا۔ کہ خدا کا نظام دینی ایک منظم و مسلسل سخریک ہے جو اب بھی نہیں ہے اور بعد کو بھی رہنا ضرور ہے۔ جیسا کہ سورہ قی کے آخر میں منادی الہی کے ظہور کا وعدہ ہے۔ اور یہ بھی اعلان ہے کہ دنیا کے لوگ آوازِ حق ضرور سنیں گے اور قبول بھی کریں گے اور پستی کی حالت سے بھی نکل آئیں گے۔ اور دینی و روحانی زندگی ضرور اختیار کریں گے۔ ان آیتوں کے بعد سورہ ذریت میں فرماتا ہے کہ

انما توعدون لصادق

{ جس ظہور منادی کا تم کو وعدہ دیا جا رہا ہے وہ صادق ہے۔

وان الدين لواقم

{ اور دین یقیناً ظاہر ہو گا۔ منادی الہی دین حق لائے گا اور ماننے والوں کو جزا میں ضرور ملے گی۔

والله يبارك ذات الجبار انكذ لفي قول

{ قسم ہے اُس آسمان دین کی جس میں شکن پڑ گئی ہیں تم لوگ اختلافی باتوں میں گرفتار ہو

مختلف

يؤاخذ عنده من اقام

{ واقع ہوئے والے دین سے وہی شخص پھیر دیا جائیگا جو راہِ دہ و گمراہ ہے۔

قتل الخواص من الذين هم في غمركا { ہلاک ہوئے وہ لوگ جو یہ دنیا و خیالات والے

سأهون يسألون إيان يوم الدين میں جو بے دینی و جہالت میں بے سندھ و پور ہے
یومہم علی النار لیفتنون ذوقا میں پوچھتے ہیں اور پوچھیں گے۔ یوم الدین کب
فتنتکم ہذا الذی کنتم بہ تستیعلون آئیگا۔ جس دن وہ آتش امتحان پر آؤ گے جائے
ان المتقین فی جنت و عیدین ما اخذین اپنی آزمائش کا مزہ چکھو۔ تم اسی کی جلدی کرتے
اتھم ربہم انھم کا ذوق اقبل ذلک تھے۔ پر سیزگار لوگ (رحمت کے) بانوں اور چشموں
محسین کا ذوق اقبل من القیل میں ہیں۔ ان کے رب نے جو نعمت شریعت انہیں دی
ما یہجعون وبالاسرار ہم ہے اسے مضبوط تھا ہے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اس سے
یستغفرون فی اموالہم حق پہلے بھی نیکو کار تھے۔ رات کو کم سوتے تھے (تہجد
للسائل والمجہوم گذار تھے) سچ سویرے استغفار کرتے تھے۔ ان
کے مالوں میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حصہ تھا۔

یہ تو ان وینادوں کا ذکر کیا۔ جو آنے والے یوم الدین سے پہلے بھی نیکیاں
کرتے تھے۔ جس کے نتیجے میں انہیں آنے والے یوم الدین میں ہدایت و رضا الہی
حاصل ہوئی۔ اب ان مومنین کے علاوہ بھی جو نشانات یوم الدین کی جانب ہمنامی
کرتے ہیں۔ ان کے متعلق فرماتا ہے فی الاوض آیات للیوقین اور تمام روئے
زمین پر اہل یقین کے لئے خدائی امر کے بہت سے نشانات ہیں اور وہ کیوں جاؤ
و فی انفسکم افلا تبصرون خود تمہارے اندر قدرت الہی کے نشانات ہیں۔ جو
بتائے ہیں کہ خدا کا دین و قانون ایک ضروری و مؤثر چیز ہے۔ کہ تمہاری فطرت
اس کو لازم قرار دیتی ہے۔ خواہ اس کی صورت کچھ بھی ہو۔ نیز ارض کے معنی اپنی
بھی ہیں تو معنی یہ ہوئے کہ تم لوگ اوروں کی اسی اپنی اپنی پر غور کرو گے۔ تو صاف

معلوم ہو جائے گا۔ کہ دین کی ضرورت ہے اور تم اپنے اعمال کی سزائیں ہی
نیچے کر گئے ہو۔ وفي السماء دناکم وما تعدون اور تمہاری خوراک یا مایہ پر
زندگی بندی میں ہے اور وہ مناوی الہی یا ظہور دین جس کا تمہیں وعدہ دیا
جاء مانے۔ وہ بھی بلند تر اور تقاضی مقام پر ظہور فرما ہو گا۔

فرویت السماء والارض انشاء ہر بلند و پست کو نشو و نما و ترقی دینے والے
حق مثل ما انکم تنطقون کی قسم کہ یہ وعدہ دین و یوم الدین برحق ہے۔
اسی کا ظہور یقینی ہے۔ جیسے تم باتیں کرتے ہو

کلمہ مبارک مثل ما انکم تنطقون کس قدر عظیم برہان فطرت ہے خداوند
عالم فرماتا ہے کہ جس طرح تم باتیں کہہ رہے ہو۔ کہ بچپن میں نہایت بچکانہ باتیں
ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ عمر اور تعلیم کی ترقی کے ساتھ ساتھ تم بولنے میں بھی
خوبی اور عمدگی میں ترقی کرتے ہو۔ جس طرح تمہاری گفتگو میں ترقی ہوتی ہے
اسی طرح تم فہم حقائق و دین میں ترقی کرو گے۔ جیسے تمہارا کلام تدریجی ترقی
کرتا ہوا اعلیٰ کمال حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح دین بھی تدریجی ترقی کرتا ہوا نئے
طور پر ظہور پذیر ہو گا۔ نطقی فہم و ادراک کو بھی کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے
جیسے انسان فہم و ادراک میں ترقی کرے گا۔ دین بھی ترقی کرے گا۔ اور اسی کی جزا
بھی بہتر صورت میں نمودار ہوگی۔ یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے۔ کہ جس طرح تم
اپنی قوت ناطقہ سے کام لے کر بولتے رہتے ہو۔ ویسے ہی کلام خدا کا
نزدول اور دین حق کا ظہور ہوتا ہی نہ ہوگا۔ یہ امر فطری اور واقعی ہے۔ جس
کے ظہور میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

سورہ نور میں ایسے لوگوں کا بہت ذکر ہے جو زبان سے تو دینداری کا
 دعوے کرتے ہیں۔ لیکن عمل اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ سورہ نور اس بیان
 پر ختم ہوتی ہے کہ اے مسلمانو! رسول خدا جو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔
 اس کو مہمبولی نہ سمجھو۔ خدا ان لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ جو کوئی آٹھ لے کر
 اطاعتِ رسول سے مکمل جائینگے۔ انہیں ڈرنا چاہئے۔ کہیں وہ فتنہ میں مبتلا نہ
 ہو جائیں۔ یا انہیں دروٹاں کا عذاب نہ پہنچے۔ یسوع و ارض میں جو کچھ ہے۔ سب
 خدا کا ہے۔ وہ اتنا۔ اے حالات کو خوب جانتا ہے۔ اور جس دن لوگ دوبارہ خدا
 کی طرف متوجہ کئے جائیں گے۔ تو خدا انہیں ان کے کاموں کی خبر دیگا۔ اور خدا
 سب کچھ جانتا ہے۔ اسی سورہ نور کی آیت ۲۶-۲۵ میں فرماتا ہے۔ کہ وہ
 لوگ جو دنیا اور دین میں خدا کی رحمت سے دور کئے گئے ہیں۔ وقت آئے گا۔
 کہ جب ان کی زبانیں خود ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ کہ ہم دین سے دور ہو
 گئے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں اعضاء سے جو کام وہ کہیں گے۔ وہ بھی ان کے خلاف
 گواہی دیں گے۔ ان کی ہاتھوں کی تحریر اور دستکاریاں اور کام ان کے
 پاؤں کی رفتار سب ان کی بے وفائی کی گواہی دیں گی۔ کہ ان کے قائم نمکی کے لئے
 کم اور بدی کی طرف زیادہ بڑھتے ہوئے۔ اور وہ رات دن اپنے بد اعمال ہونے
 اور دوبارہ میں پڑ جانے کا چہر چا کرتے ہوں گے۔ ایسی حالت میں خدائے تعالیٰ
 انہیں تنزیل میں ڈال کر ان کے اعمال کی سزا دیگا۔ اور ساتھ ہی اس تائید کی ہیں
 نبی وین کی روشنی نمودار کریگا۔ چنانچہ ارشاد فرماتا۔ یومئذ یوقیہم اللہ دینہم
 الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین اس دن خدا انہیں ان کا دین حق نکلتا

شکل میں عطا فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جان لیں گے کہ بیشک خدائے تعالیٰ موجود برحق ظاہر و جلوه گر ہے۔

یہاں صاف الفاظ میں دین عطا فرمانے کا وعدہ ہے اور چونکہ لفظ دین میں جزا کا مفہوم بھی ہے۔ اس لئے یہ بات بھی اس میں آگئی۔ کہ خدا انہیں ان کی پوری جزا دیگا۔ دین حق کی شکل میں خدا کی رحمت کاملہ کا ملنا بھی ایک امت کیلئے بہترین جزا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ سورہ صافات میں فرمایا ہے یوم الدین میں وہی لوگ رحمت حق حاصل کرتے ہیں۔ جو نیکو کار ہوں اور جو بدکار ہوں وہ محروم رہ کر خدا کے غضب سے سزا پاتے ہیں۔ چونکہ لفظ دین، دین و مذہب اور جزا سزا و نوبہ معنوں کو جامع ہے۔ اس لئے اس کی جامعیت میں دونوں پہلو آگئے۔ پس یوقیہم اللہ دینہم الحق کے معنی اجماع طور پر یہی ہیں۔ کہ خدا انہیں دین حق دے گا۔ اور انہیں جزا سزا دیگا۔ اسی زمانہ کو جب کہ دین حق اور جزا سزا کا ظہور ہوتا ہے یوم الدین کہتے ہیں۔ جس کا وعدہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ سورہ واقفہ میں صاف صاف فرمایا ہے۔ کہ جب ہو جانے والی بات ظاہر ہو جائیگی۔ یعنی وہی جس کا ذکر زیات میں تھا کہ ان الدین واقع دین جلوه گر ہوگا۔ اسی کو سورہ واقفہ میں وہ چیز قرار دیا۔ جو بعض لوگوں کو بلند کر دیگی۔ اور بعض لوگوں کو نیچا دکھائیگی۔ پھر اس کے آگے مقررین اور اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال (یعنی مومنین و منکرین) کا مفصل ذکر فرمایا ہے۔ مومنین کے لئے طرح طرح کے انعامات کا ذکر ہے اور منکروں کے لئے قسم قسم کے برے حالات اور عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ ہذا اترلہم یوم الدین کہ یہ سب کچھ ان کی پہچانی اور

خوراک و روحانی و جسمانی کا انتظام ہے۔ یوم الدین میں جب کہ دین حق ظاہر ہوگا۔ اور نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا کا حکم سنایا جائے گا۔ اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر ایک اپنی کارکردگی کا نتیجہ پائے گا۔ کوئی ترقی و رفعت میں پہنچ کر بلند مقامات حاصل کرے گا۔ کوئی پستی میں گر کر تباہ حال ہوگا۔ اب یہی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کیا دیکھنے والے چشم بصیرت سے دیکھ کر یقین نہ کر لیتے ؟ سورہ مدثر میں ہے کہ احبب الیمین (ظہور حق پر ایمان لانے والے) اپنی جنات ایمان و عرفان میں رہتے ہوئے مجرموں سے (جنہوں نے ظہور حق سے تعلق پیدا نہ کیا) دریافت کرینگے۔ کس چیز نے تمہیں سقر میں چلا یا ہے ؟ سقر ایسی حالت کا نام ہے۔ جو انسان کی قوتوں، خوبیوں اور نعمتوں کو سوخت کر دے۔ مجرم کہیں گے ہم نمازی اور عبادت گزار نہ تھے۔ غریبوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ یتیموں کا مادہ ہم میں نہ تھا۔ اور بے ہودہ فکروں میں مبتلا رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ وکانکذب بیدم الدین شی اننا الیقین۔ فماتفہم شفاعۃ الشافعیں اور ہم یوم دین کو جھٹلاتے تھے۔ کہ اس زمانہ میں خدا کا دین نہیں آیا۔ اور ہم جزا سزا کے دل سے قائل نہ تھے۔ اور کہتے تھے۔ کہ ہمیں سزا نہیں ملیگی۔ یہاں تک کہ اب ہمیں یقین آ گیا۔ کہ واقعی ہم خدا کے گرفتار ہیں۔ دینی تباہی کو دیکھ کر یہ یقین آ ہی جاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کسی سفارشی کی سفارش کچھ مفید نہیں ہو سکتی۔ انہیں کتنی ہی تبلیغ کیجئے۔ فائدہ نہ اٹھائینگے ہمیشہ نصیحت سے روگردان رہیں گے۔

جیسے یہود و نصاریٰ نے ٹھوکر کھائی اور سمجھ لیا۔ کہ ہم تو خدا کے مخصوص

کے ہوئے ہیں۔ ہم پر ہلاکت نہ آئیگی۔ اسی طرح آج مسلمانوں نے بھی یہی دھوکا کھایا ہے

دَقَالَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَنَحْنُ { یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے بیٹے اور
اَبْنَاءُ اللَّهِ وَاحْتِبَاءُ { خدا کے پیارے ہیں
خداوند اس کا جواب دیتا ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ {
اے پیغمبر! ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کے بیٹے
اور پیارے ہو۔ تو پھر خدا تمہارے گناہوں کے باعث
تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے۔

یہی جواب مسلمانوں کے لئے ہے۔ کہ اگر تم خدا کے خاص بندے ہو۔ تو خدا
تمہیں آج دنیا میں قومی عذاب کیوں دے رہا ہے۔ غلامی اور تباہی میں کیوں
ڈال دیا ہے۔ بلکہ مسلمانوں کو خاص خطاب فرما کہ اس بات کا جواب خدا نے
یوں دیا۔

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا بِأَمَانِي أَهْلِ { مسلمانو! تمہاری آندوں سے کچھ نہ ہو گا۔ اور نہ اہل
الْكِتَابِ۔ مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِئْهُ { کتاب کی آندوں سے کچھ فائدہ۔ قانون حق یہ ہے
کہ جو کوئی برائی کرے گا۔ اس کا بدلہ پائے گا۔

انہیں حقائق و واقعات کو برا نظر رکھ کر خداوند فرماتا ہے کہ
”تین دلیتوں اور طور سینا اور کتابہ معظمہ کے واقعات دیکھو۔ جن میں حضرت
مسیح۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہورات ہوئے۔
نیک انسان کس قدر بلند مقامات پر پہنچے۔ اور انکار کرنے والے نیچوں سے نیچے

ہو گئے۔ یہ ہر دین کے ظہور پر نیک و بد کی جزا سزا سہی۔ پھر فرماتا ہے کہ
 لیکن اب بالذین حجب واقعات یہ ہیں تو اب اسے رسول! کون تجھے دین اور جزا
 سزا کے بارے میں جھٹلا سکتا ہے۔ الیس اللہ با حکم الحاکمین کیا خدا متام
 حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟

اس آیت مبارکہ میں دینوں کے ظہور اور پیغمبروں کی آمد کا بھی ذکر فرما دیا اور
 بتا دیا کہ دین پیغمبر کے ذریعے آتا ہے۔ جو لوگ اس پر چلتے ہیں۔ بندہ درجات
 حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ گہری پستی میں جا پڑتے ہیں۔ یہ
 واقعات عالمگیر ہیں۔ ہر ظہور حق باہمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ خدا کی حکومت
 وحاکمیت کا ظہور ہوتا ہے۔ تو کیا اب خدا تعالیٰ صاحب حکومت نہیں رہا ہے۔
 جواب دین اور جزا سزا کا سلسلہ بند ہو جائے۔ یقیناً خدا حکم الحاکمین تھا اور ہے
 اور آئندہ بھی رہیگا۔ ولہ الذین فاصبوا۔

دین و فرمانروائی اور جزا سزا دنیا ہمیشہ ہمیشہ خدا ہی کے لئے مخصوص ہے
 جسے کبھی القطار نہیں۔

دین اور یوم الدین قرآن مجید کا مرکزی موضوع کلام ہے۔ اس لئے تمام
 قرآن مجید اسی کی تفصیل میں طرح طرح سے بار بار بیانات فرماتا ہے اس موضوع
 کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ کہ یہ مضمون تمام کتاب کی جان ہے۔
 چنانچہ سورہ فاتحہ جو متن قرآن ہے دین اور یوم الدین کے بارے میں وہ بیان
 کرتی ہے جس کی تشریح و تفصیل سب ہمارا قرآن پڑھے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ
 میں پہلے یہ بتایا ہے۔ کہ خدا رب العالمین ہے۔ تمام جہانوں اور لوگوں کو تربیت

و نشرو نما عطا فرماتا ہے۔ اور انہیں رفتہ رفتہ بڑھاتا اور ترقی دیتا جاتا ہے یہ فیض الہی و نیاوی اور مادی چیزوں میں ہے۔ اور دینی و روحانی پہلو سے بھی جاری ہے۔ دین و شریعت الہیہ کا ظہور تربیت و ترقی عالم انسانی میں سب سے بڑا فیض الہی ہے۔ جو ہمیشہ جاری رہا ہے اور رہیگا۔ پھر بتایا ہے کہ وہ رحمن و رحیم ہے۔ اس کے تمام کام رحمت پر مبنی ہیں۔ دین و پیغمبر کا ظہور بڑی رحمت ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے۔ یعنی دورِ حنالت کے بعد جب دین آتا ہے اور ہدایت کا دور دورہ ہوتا ہے تو اس زمانے کا وہی مالک ہے۔ اسی کے حکم سے دین آتا ہے۔ اسی کے حکم سے جزا سزا دی جاتی ہے۔ یہ کام صرف اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا ہرگز اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا۔ کہ دین و شریعت جاری کر سکے۔ اور اپنی اطاعت حاکم مطلق کے طور پر پکڑا سکے لوگوں کے غنی سے محنت نیک و بار اعمال کی جزا سزا دے سکے۔ چنانچہ اقوامِ عالم کی تباہی و تباہی ہے کہ خدا کے سوا کوئی شخص بھی آج تک دین و شریعت نہیں چلا سکا۔ وہی مالک و مختار ہے۔ دین کا دور و زمانہ وہی لاتا ہے۔ اور کوئی نہیں لاسکتا۔

ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ بندوں کا وہ معاہدہ ہے۔ جو عبودیت کے لئے وہ خدا سے کرتے ہیں۔ کہ ہم صرف تیری ہی عبادت و اطاعت کریں گے۔ تجھی سے مدد کے طلبگار رہیں گے اور کسی سے نہیں۔ پھر بندے درخواست کرتے

ہیں اھدنا الصراط المستقیم خدایا! ہمیں دین حق کی سیدھی راہ پر چلا رہا ہے
 دین و شریعت کی درخواست ہے کہ ہمیں اپنا دین عطا فرما اور اس پر ہمیں ثابت
 قدم رکھ۔

صراط الذین انعمت علیہم اُس راہ پر ہمیں چلا جس پر تیرے انعام یافتہ
 بندے چلا کرتے ہیں۔ یعنی تیرا ہی مقرر کردہ دین۔ نہ کہ غلط کار لوگوں کا راستہ
 غیر المعصوب علیہم ولا الضالین اُن لوگوں کی راہ سے ہمیں بچا۔ جن پر تیرا
 غضب ہوا ہے۔ اور جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں۔

پس سورۃ فاتحہ میں یوم الدین کی ہر شان کو بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی کہ دین
 کے زمانہ کا مالک خدایا ہی ہے۔ دین حکومت الہیہ ہے۔ دین، خدا کا واجب
 الطاعت امر ہے۔ دین کا زمانہ جزا و سزا بھی دنیا میں آشکار کرتا ہے۔ جس کا بیان
 منعم علیہم، مفسوب علیہم اور ضالین کے ذکر میں فرما دیا۔ انہیں حقائق عالیہ
 کو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

خداوند عالم کا فیض انبیاء کی
 کتاب اللہ کی آمار اور جزا سزا کا ظہور ہے۔ لیکن وہ طرف نماں و
 مکان کے مطابق نازل ہوتا ہے ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله
 الا بقدر معلوم ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ مگر ہم اُسے ایک معلوم
 و معین مقدار پر نازل کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ دین و شریعت بھی رب العالمین کا فیض
 عظیم ہے۔ لیکن آج تک حسب اقتضائے زمانہ اس کا ظہور و نزول ہوتا رہا ہے وکان
 امر اللہ قدراً مقدوراً۔ (احزاب) خدا کا امر ایک معین اناناز سے کے ساتھ

رونا پڑا کرتا ہے۔

و لکل امتہ اجل (اعراف ۷)۔ ہر امت کیلئے ایک مقررہ مدت حیات ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی قومی زندگی کا دور ختم کر چکتی ہے۔ مردہ قوم بن کر رہ جاتی ہے۔ و لکل اجل کتاب (سجۃ ۷) ہر مردہ معین کے لئے ایک کتاب الہی ہوا کرتی ہے۔ جو امت کو اپنی مدت حیات کا پروگرام بتاتی ہے اور اس پر عمل کرنا امت کا فرض ہوتا ہے۔ اور جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو امت بھی بے روح ہو جاتی ہے۔ اور کتاب بھی اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد خدائے تعالیٰ اور کتاب نازل کرتا ہے۔ دوسری امت برپا کرتا ہے۔ ہر امت اسی وقت ہلاک ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے۔
 وما اهلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ ما تسبق من امتہ اجلہا وما یستأخرون
 ہم نے جو بستیاں ہلاک کی تھیں۔ ان کے پاس معلوم و مقرر کتاب تھی۔ کوئی قوم اپنے وقت مقررہ سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔

کتاب اللہ کسی پیغمبر کے ذریعے آتی ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے

وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا
 و اذا اردنا ان نھلك قریۃ امرنا
 متر فیہا ففسقوا فیہا حتیٰ علیہا
 القول فدمرناها تدمیرا و کما
 اھلکنا من القرون من بعد نوح
 و کفی بربک بذنوب عبادک
 ہم جب تک پیغمبر نہ بھیجیں شتاب نہیں دیتے اور کسی
 بستی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کے لئے یہی قانون ہے
 کہ ہم وہاں آسودہ لوگوں کو اپنا حکم دیتے ہیں۔ وہ حکم کی
 نافرمانی کرتے ہیں۔ تب الٰہی قانون جزا کے مطابق الزام
 ثابت ہو جاتا ہے۔ سو ہم ان کیینوں کو ہلاک اور تباہ حال
 کر دیتے ہیں۔ نوحؑ کے بعد بہت سے دور ہم ہلاک کر

شیر البصیر (دینی اسرائیل) { بچے ہیں۔ اور خدا اپنے بندوں کے گناہ آپ ہی خوب پہنچاتا
ان آیات میں اذا استمرار کے لئے لیا جاتے۔ تو یہ قانون استمراری کا بیان ہے
اور اذا ماضی پر داخل ہو۔ تو مستقبل کے معنی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیات ایک ہی نمبر
صاحب امر کے ظہور کی خبر دیتی ہے۔ اور امر اللہ سے متراجی کرنے والوں کی ہلاکت
وتباہ حالی کے لئے پیشگوئی کرتی ہیں۔ اور دونوں باتیں سچ اور درست ہیں۔ باہم
کوئی تضاد نہیں۔ ایک ہی حقیقت کا مستمر بیان اور آئندہ اس کے نئے ظہور کا
اعلان ہے۔

چنانچہ آگے چل کر اسی سورہ بنی اسرائیل میں ایک پیشوا کے ظہور کا فرق
دیا گیا ہے۔

یوم نذہم کل اناس بامامهم { جس دن ہم سب آدمیوں کو ان کے پیشوا کے ذریعے موت
میں دیں گے۔

پہلی وقت مقام اول میں امام الناس ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم کو فرمایا
انّی جاعلک لناس اماماً۔ میں تجھے لوگوں کے لئے پیشوا بناؤں گا۔ امام کتاب اللہ
کو بھی فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماماً ورحمتہ۔ اس
سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام ورحمت تھی۔ تو آیت مبارکہ میں یہ بات بھی آگئی۔ کہ
سب لوگوں کے لئے ایک کتاب نازل کریں گے۔ جس کے ذریعے انہیں دین حق کی
موت دیں گے۔ فن ادنیٰ کتابہ بیحدہ فاو لکبک یقرأون کتابہم ولا یظلمون
فتیلا۔ پس جس کسی کو کتاب دہنے ہاتھ میں دی جائے گی۔ یعنی وہ سیدھے طریق
پر اُسے سمجھایا۔ تو صحیح معنی میں ایسے ہی لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے۔ اور ان کا

کوئی حق ضائع نہ کیا جائیگا۔

کتابہ سے مراد ہر شخص کی اپنی پہلی مذہبی کتاب مراد لینا ٹھیک ہے۔ کیونکہ سورہ جاثیہ میں فرمایا ہے۔ کہ آئندہ ظہور کے وقت ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائیگا۔ وہ بھی امر اللہ کی جانب رہنمائی کریگا۔

اسی سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے۔

يَسْأَلُكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

تجھ سے روح یعنی وحی الہی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہی الہی امر ربانی ہے اور تمہیں علم عظیم ہی ملا ہے اور جب ہم چاہیں گے تو وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے اُسے لے جائیں گے۔ پھر اس کا تم کوئی ذریعہ نہ پاؤ گے۔ ہاں پروردگار کی رحمت ضرور ذمہ وار ہے۔ رحمت والا پروردگار پھر وحی نازل کر دیگا۔

سورہ بنی اسرائیل سے آگے سورہ کہف میں خداوند عالم و آدمیوں کی تمثیل بیان فرماتا ہے کہ دونوں کے پاس باغ تھے ایک شخص شکر گزار تھا۔ دوسرا ناشکر۔ ظالم جو کہتا تھا کہ میرا باغ کبھی تباہ نہ ہوگا۔ اور اس پر ہر وقت کبھی نہ آئیگا۔ ان دونوں کی گفتگو مفصل ہے۔ آخر اس ظالم ناشکر سے کا باغ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے افسوس ملتا رہتا ہے۔ یہ ان مسلمانوں کا حال بیان فرمایا جو کہتے تھے کہ ہم کبھی تباہ نہ ہوں گے۔ اور ہمارا باغ ملت ہمیشہ شاداب رہیگا۔ مگر ان کے اس زعم کے خلاف واقعات رونما ہو گئے۔ اور وہ اب افسوس کر رہے ہیں۔

پھر ایک اور تمثیل دی ہے کہ بادل سے صاف شفاف پانی بہتا ہے۔ زمین کے

کوڑے کرکٹ سے مل کر خراب ہو جاتا ہے۔ بارش سے سبزہ اُگتا ہے اور پھر سولہ جاتا ہے۔ یہی حال حیاتِ اقوام کے قانون کے مطابق مسلمانوں کی قوم کا بھی ہو کر رہیگا۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی انقلابِ عالم اور شیرِ اقوام کا ذکر ہے۔

اسی سلسلے میں فرمایا ہے

وَعَرْضُ عَلٰی رَبِّكَ صَقًا۔ لَقَدْ جِئْتُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۚ عَنَّا۔ یعنی دینِ جدید کی آمد کے وقت تم خدا کے حضور بلائے گئے تھے ویسے ہی اب پھر بلائے گئے ہو مگر تم تو یہ خیال کئے بیٹھے تھے کہ ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ گواہِ ابدیتِ آخرت قرار نہ کریں گے اس کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے۔

وَضَعُ الْکِتَابَ فَنَرٰی الْمَجْرِمِیْنَ ۙ اِنَّ کِتَابَ الْہٰی لَا کَرَّ لَکَ وَی جَائِغٰی۔ تو تم دیکھ گئے کہ مجرم مشفقین متناہیہ ۙ اس کتاب کی باتوں سے ہمے جارہے ہیں۔

یہاں صاف الفاظ میں کتاب کا لا کر رکھا جانا بیان فرمایا ہے اور پہلے ہم لکھ چکے ہیں کہ قانونِ الٰہی یہی ہے کہ کتاب اللہ نازل ہوتی ہے۔ لوگ امرِ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تب سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔

آج کتاب اللہ میں بار بار تصریح سے فرمایا ہے کہ جو جو احکام اب ویسے جا رہے ہیں۔ ان سے سرکشی کرنے والے سزا پاویں گے۔ بلکہ شانِ عالم اور بزرگانِ اقوام کو خطاب فرما کر صاف صاف تنبیہات فرمائی گئیں۔ کہ اگر امرِ اللہ کے خلاف چلو گے تو تباہی کے غار میں کرو گے۔ آج واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ لوگوں

نے امر اللہ کے پیغام کو قبیل نہ کیا۔ وحدت و استواء اور اصلاحات کی طرف قدیم نہ بڑھایا۔ بلکہ نقصیات و فسادات کی جانب بڑھے۔ فسادات انہیں کے ہاتھوں انہیں سزا دے رہی ہے ایسی خوفناک سزا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ یہی ہے وہ یوم الدین جس کی خبر نبیل اور مقدس کتابوں نے دی تھی۔

فالظہر یا اوطی الالبصار



کتاب

قیامت

باب هشتم

”ظهور اللہ و لقاء اللہ“

باب ہشتم

ظہور اللہ و لقاء اللہ

فَاتِ غَیْبٍ { یہ قطعی طور پر مسلم ہے کہ خدا ذاتِ غیب ہے۔ اس مفہوم میں یوں فرمایا ہے لا یحیطون بہ علماً (ظہار) کہ لوگوں کا علم و ادراکِ خدا پر محیط نہیں ہو سکتا۔ لہذا کہ الالبصار (انعام) عقل و بصیرت پا نہیں سکتی ہیں۔ کتابِ مبارکِ یقان میں ارشاد ہے کہ غیب ہو تو فَاتِ احدیہ بروز و ظہور و صحو و نزول۔ دخول و خروج سے مقدس ہے۔ ہر وصف کرنے والے کے وصف سے بڑھتا ہے۔ ہر ایک سمجھنے والے کی سمجھ سے بالاتر ہے وہ ہمیشہ اپنی ذاتِ غیب میں تھا۔ اور اب بھی ہے۔ اور آئندہ بھی اپنی ہستی میں ہمیشہ البصار و انظار سے پوشیدہ رہیگا۔ لہذا کہ الالبصار و ید و الالبصار و هو اللطیف الخبیر (سورة الانعام) اُسے البصار و ادراک نہیں کر سکتیں۔ وہ البصار کو ادراک کرتا ہے وہ لطیف و خبیر ہے۔

”تمام انبیاء۔ علماء عرفاء۔ حکماء۔ اس جو ہر الجہاہر کی معرفت تک نہ پہنچ سکتے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس حقیقتِ الحقائق کے عرفان سے عاجز ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔“

مظاہر قدرت { خدا ذات غیب ہے۔ اور اس کا نام الباطن ہے ساتھ ہی
اس کا نام الظاہر بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ باطن
ہونے پر بھی ظہور فرماتا ہے۔ اللہ نور السموات والارض (سورۃ نور) خدا
تمام آسمان و زمین کی روشنی ہے۔

کتاب الیقان میں ارشاد ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب
مظاہر عام { کچھ صفات و اسماء الہی کا جلوہ گاہ ہے چنانچہ ہر ذرے میں اس
آفتاب حقیقی کی تجلی کے آثار مظاہر و ہدیا ہیں " (ایقان)

مظاہر خاص { تمام موجودات میں سے خاص طور پر انسان اس خلعت سے
مختص ہے اور اس شرف سے ممتاز ہے۔ چنانچہ تمام صفات
و اسمائے الہی، انسانی مظاہر کے ذریعے اکمل و اشرف طور پر نمودار ہیں "ایقان"
انسان جو مخلوقات میں سب سے اشرف و اکمل ہے۔ سب چیزوں سے زیادہ قدرت
الہی پر ولالت کرتا ہے۔ اور سب مخلوقات سے بڑھ کر خدا کی قدرت کا نشان
ہے (ایقان)

مظاہر انحصار والی { اور السالون میں سب سے کامل۔ افضل اور لطیف ترین
انماہند سے آفتاب حقیقت کے مظاہر ہیں۔ "اور یہ قدسی
ہی اکمل اولین قدیم آئینے ہیں جو غیب الغیب اور اس کے تمام اسماء و صفات
اس کے علم و قدرت اور سلطنت و عظمت۔ رحمت و حکمت و عزت و جود و کرم
کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات ان جوہر احدیہ کے ذریعے ظاہر و ہدیا ہوتی
ہیں اور یہ صفات صرف چند پیروں سے مخصوص نہیں بلکہ تمام مقرب و پیغمبر

اور مقدس اسماء ان صفات سے موصوف اور ان اسماء سے موسوم ہیں نہایت یہ ہے کہ بعض پیغمبر بعض مراتب میں ظہور کے لحاظ سے بڑھ کر اور نور کے لحاظ سے برتر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے) (اللقان) حضرت بہاء اللہ لوح تفسیر و التمسس میں فرماتے ہیں :-

”اسی طرح یہ بندہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ جس کے وجود کا ہر ایک عضو اور رگ رگ اس بات کی نشاں ہے کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ سے اپنی عظمت و جلال کی بلندی اور رفعت و اجلال کی برتری میں ہے۔ اور جن لوگوں کو اس نے حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا یہ لوگ اس کی مخلوق ہیں۔ اس کی وحی کے مشابق اور اس کے بندوں کے درمیان اس کے امر کے مطاع اور اس کے الہام کے سرچشمے ہیں۔ انہیں کے ذریعے اسرار ظاہر ہو گئے اور شرعیات قائم ہوئیں اور خداوند غالب و مختار کا امر روشن ہوا۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی علیم و خبیر۔“

حضرت محمدؐ بھی مطلع اسمائے حسنیٰ تھے { اسی لوح تفسیر و التمسس میں حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں :-

درو و سلام اسمائے حسنیٰ و صفات علیہ کے اس مطلع پر جس کے نام کے ہر حرف میں اسمائے حسنیٰ کے خزانے پوشیدہ ہیں، اور اس کے ذریعے عالم غیب و شہود کے کل وجود آراستہ ہو گئے۔ جس کا نام ملکوت اسماء میں مختار رکھا گیا اور جبروت بقا میں اختیار کے نام سے موسوم ہوا۔“

تمام مظاہر اعلیٰ کی نسبت کتاب ابقال میں فرماتے ہیں کہ :-

”یہ قدم کے آئیے اور ہدایت کے مطالع اس آفتابِ جود اور ہر ہر مقصود کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً ان کا علم اس کے علم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ان کی قدرت اس کی قدرت کا نشان ہوتی ہے۔ ان کی سلطنت اس کی سلطنت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا جمال اس کے جمال کا جلوہ دکھاتا ہے۔ ان کا ظہور اس کے ظہور سے ہی ہوتا ہے۔“

اور فرماتے ہیں :-

”اَن مَقْدَسِ الْوَارِثِ، ملاقات سے خدا کی ملاقات حاصل ہو گئی اور ان کے علم سے خدا کا علم اور ان کے چہرے سے خدا کا چہرہ“ (القان،)

پیغمبر کا مقام فنا از نفس و بقا باللہ سے کہتا ہے۔ ما کان لرسول

ان یأتی بایۃ الا باذن اللہ (رد مدع) کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی آیت و حکم خدا کی اجازت کے بغیر دے سکے۔ ما ینطق عن الہوئی ان ھو

الاوحی یوحی (سورہ نجم ع) پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا۔ وحی الہی سے بولتا ہے۔ قل ان اتبع الا ما یوحی الی (العام ع) اسے پیغمبر کہہ دے کہ میں

تو صرف وحی الہی کی اطاعت کرتا ہوں۔ قل ات صلواتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العلمین (العام ع) کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا میرا

مرنا سب خدا لئے رب العلمین کے لئے ہو۔ پیغمبر کا اپنے آپ کو خدا کے حضور فنا کرنے اور صرف تجلی الہی کے باقی رہنے کا بیان کلام الہی میں بکثرت

ہے اور یہ مقام فنا از نفس اور بقا بالہ اللہ کا مقام ہے۔ اور یہ کلمہ اگر ذکر کرتا ہے
تو نیستی محض پر دلالت کرتا ہے۔ یہ مقام الہیہ مقام ہے جس کی بابت کہا گیا
ہے کہ نہ میں نہ تیرے لئے کسی نفع یا ضرر کا مالک ہوں اور نہ حیات و نشور کا۔

(روح ابن ذئب ابوداؤد ۲۸)

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الحكم الا لله (انعام ع) ولا يشرك في
حكم الله احداً۔ (کہف ع) حکم کرنا صرف خدا کا حق ہے اور خدا
اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اس کے ساتھ ہی رسول کو حاکم بنانا
فرماتا ہے فاحكم بينكم بعد انزل الله (مائتہ ع) تو وحی خدا کے مطابق ان میں
حکم کر۔ تو کیا خدا نے رسولوں کو شریک حکم بنالیا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ اپنا محکوم اور
خلق کا حاکم بنالیا۔ یہ خدا کی حکومت کا ظہور ہے جس کا مظہر اعلیٰ پیغمبر کو مقرر فرمایا ہے
یہاں پیغمبر ذاتی لحاظ سے فنا کے مقام میں ہے اور خدا ہی حاکم ہے۔ یعنی
پیغمبر کا ذاتی حکم کچھ نہیں وجود بھی کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے خدا کا حکم ہے۔ خدا
سے الگ ہو کر تو رسول کا حکم ہی نہیں وجود بھی کچھ نہیں۔ کیونکہ کل شیء ہا للہ
الا وجہ نہ چیز کافی و نابود ہے۔ صرف جلوت الہی یا توجہ خداوندی مقام بعث
میں ہے۔ اگر خدا کا جلوت قدرت نہ ہو۔ تو کوئی چیز ہستی بھی نہیں رکھ سکتی۔ پس
حقیقت میں حاکم صرف خدا ہے اور حاکمیت خدا ہی کا مقام ہے۔ اسی حاکم
مطلق نے رسول کو خلق پر حاکم بنالیا ہے۔ اسی بات کو نیابت یا مظہریت کہتے
ہیں۔ یعنی رسول حاکمیت الہیہ کا مظہر ہے اور خود کچھ نہیں۔ خدا نے ہی اسے اس
مقام پر کھڑا کیا ہے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شئتم بينهم ثم لا

یحید وافی انفسہم حجامتا قضیت وسیلہ واسلیما (نساء) میرے رب کی قسم
 یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنے اختلافات میں حکم نہ بنالیں۔
 اور جو فیصلہ تو کر دے اسے کھٹے دل سے قبول نہ کر لیں۔ اور بے چون و چرا تسلیم نہ
 کر لیں۔ پس خداوند عالم نے پیغمبر کو واجب التسلیم حاکم و حکم مقرر فرمایا۔ یہی مظہرِ ربوبیت
 خداوند عالم اپنی وحی کو اپنا قول کہتا ہے۔ **قول رسولِ قولِ الہی** (انعام ۶) لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ (قصص ۲۸) اس
 کے ساتھ ہی اپنے قول و کلام کو رسول کا قول کہتا ہے اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیْمٍ (حاقہ ۲) یہ
 یہ قرآن رسولِ کریم کا قول ہے۔ مقتضی یہ ہے کہ یہ کلام خدا نے فرمایا ہے رسول
 کی زبان سے ظاہر ہوا۔ تو اسے خدا کا قول کہئے یا رسول کا قول کہئے۔ اپنے اپنے مقام پر
 ہر ایک نسبت درست ہے۔ خدا کا قول اصل حقیقت کے لحاظ سے ہے اور رسول کا
 قول واسطہ ہونے کے لحاظ سے ہے۔ یعنی رسول، خدا کی صفت کلام کا مظہر یا جلوہ گاہ
 ہے۔ جیسے زبان، انسان کی صفت کلام کے لئے مظہر یا جلوہ گاہ ہے۔ اسی وجہ سے
 آدمی دونوں طرح کی عبارت استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کہا مان لیجئے۔ یوں
 بھی کہتا ہے کہ میری زبان کا اعتبار کیجئے۔ ان دونوں عبارتوں کا ایک ہی مدعا ہے
 اور دونوں صحیح ہیں۔ قول کو خود اپنی طرف نسبت کیجئے یا زبان کی طرف نسبت کیجئے۔
 کوئی فرق نہیں۔ تمام قرآن لفظِ قل سے بھرا ہوا ہے۔ قل یعنی اسے پیغمبر کہہ دے
 اس اعتبار سے تمام قرآن قولِ رسول ہوا۔ اور اصل متکلم کے لحاظ سے قولِ خدا ہے
 دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔ بلکہ اس سے اصل حاکم اور نائب۔ مظہر اور مظہر
 کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔

فعل رسول فعل الہی (قرآن مجید میں فرماتا ہے حارمیت اذا رمیت ولكن الله فعل رسول عقیب تو نے نہ عیشیکیں عقیب۔ مگر خدا نے پھینکی عقیب۔)

یہاں صاف صاف فرماتا ہے کہ اسے رسول! تو نے جو کنکریاں پھینکی عقیب۔ وہ تو نے نہیں خدا نے پھینکی عقیب۔ اس عبارت سے یہ نہ خیال کرنا چاہئے کہ یہاں رسول خود خدا بنتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ مقصد یہی ہے کہ باوجودیکہ ظاہر ظاہر میں خود رسول نے ہی کنکریاں پھینکی عقیب۔ لیکن خدا اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ اصل میں تو قدرت الہیہ تھی جو رسول کے وجود میں کام کر رہی تھی۔ اس لئے رسول کے وجود کو یہاں مقدم قنا میں رکھا اور بقادر باللہ کے لحاظ سے فعل رسول کو فعل خدا کہا۔ کیونکہ حقیقت میں قدرت و قدرت تو خدا ہی کی تھی۔ جو رسول کے ہاتھوں ظاہر ہوئی۔ رسول تو صرف مظہر تھا۔ اسی نقطہ نظر سے خدا نے رسول سے بیعت کرنے والوں کو خدا سے بیعت کرنے والا بنایا ہے اور رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ ان الذین یبایعونک انتا یبایعون اللہ ید اللہ فوق یدہم (فتح ۷) اسے رسول! جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں حقیقت یہی ہے کہ وہ خدا سے بیعت کرنے ہیں۔ خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

اسی حقیقت کو روشن کرنے کے لئے چند آیات قرآنی اور بھی لکھی جاتی ہیں۔

ترجمہ

اصل

خدا تمہارا اور رسول کی اطاعت کریگا۔

(۱) ومن یطع اللہ ورسولہ
(نساء ۷۔ احزاب ۷۔ فتح ۷)

۱۳، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
 { اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔
 (نساء ۵۹ - مائدہ ۹۰ - تنہیں ۸۰ - فوشی ۱۰۰)

۱۴، اطیعوا اللہ ورسولہ
 { اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔
 (انفال ۱ - مجادلہ ۸)

۱۵، اطیعوا اللہ والرسول
 { اللہ اور رسول کی اطاعت کرو
 (آل عمران ۳۰ - ۳۱)

۱۶، ومن یطع اللہ والرسول
 { جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریگا۔
 (نساء ۸۰)

۱۷، ومن یطع الرسول فقد طاع اللہ
 { جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کا فرمانبردار ہے
 (نساء ۸۱)

۱۸، ومن یعص اللہ ورسولہ
 { جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو۔
 (نساء ۸۲ - احزاب ۳۰ - جن ۸)

۱۹، استجبوا للہ والرسول
 { اللہ اور رسول کی بات مانو۔
 (انفال ۲۰)

۲۰، الذین استجابوا للہ والرسول
 { جو لوگ اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں۔
 (آل عمران ۱۸)

۲۱، فردوا الی اللہ والرسول
 { تو اسے اللہ اور رسول کے سامنے پیش کرو۔
 (نساء ۵۹)

۲۲، قل الا ان اللہ والرسول
 { کہہ دے مالِ تنہیت اللہ کا ہے اور رسول کا۔
 (انفال ۱۰)

عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی۔

(۱۲) لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
(منافقون ع)

جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے

(۱۳) مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
(توبہ ع)

جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا۔

(۱۴) مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
توبہ ع

ہمیں خدا اپنے فضل سے اور اس کا رسول دیکھا۔

(۱۵) سَيُوتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
(توبہ ع)

اللہ اور اس کا رسول زیادہ بخدا رہے کہ اُسے خوش کیا جائے

(۱۶) وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْا
(توبہ ع)

اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں مال دینا دیا

(۱۷) اَنْزَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ
توبہ ع

جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کرے۔

(۱۸) اِذَا قَضٰى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا
(احزاب ع)

جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔

(۱۹) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ
(مائیدہ ع)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں

(۲۰) الَّذِيْنَ يَجَادِبُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ
(مائیدہ ع)

اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی۔

(۲۱) شَاتَا اللّٰهُ وَرَسُولَهُ (انفال ع - حشر ع)

(۲۶) وَمَنْ يَمُذِرِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رِقَابًا

(۲۷) لَمَنْ حَارِبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَحْرِبْهُ

(۲۸) وَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(۲۹) اِنَّ الَّذِي يُوْذِيَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(۳۰) مِنْ حَادِیْهِ وَرَسُولُهُ رِقَابًا

(۳۱) يَنْتَهِرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (مَشْرُوعًا)

(۳۲) مَوْلَا جِرَاحِیْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (نَسْرًا)

(۳۳) لَا تَقْعُدُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (حِجْرًا)

(۳۴) فَإِذَا اجَاءَ رَسُولُهُ قُضِيَ بَيْنَهُمْ (يَوْمًا)

(۳۵) وَصَارَ اسْلَامُ مَنْ وَصَلَ إِلَى طَاعَتِهِ بِإِذْنِ اللَّهِ

جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی چھیڑا کرے

اس شخص کیلئے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑا کرے

مگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دیتے ہیں

جس نے اللہ اور اس کے رسول سے درایت کی

مومن اللہ اور رسول کی مدد کرتے ہیں

جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف

ہجرت کر کے نکلے

مومن اللہ اور رسول کے آگے مت چلو۔

جب ان کا رسول آجائے ان میں فیصلہ کر دیا جائے

ہم نے ہر رسول کو اسی لئے بھیجا کہ خدا کے حکم

سے اس کی اطاعت کی جائے

ان تمام آیات مبارکہ میں خدا اور رسول کی نسبت کئے الفاظ ہیں۔ جن

میں خدا اور رسول کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اور بتایا ہے۔ کہ ان امور میں خدا اور

رسول کی یگانگت ہے۔ مثلاً کتنی ہی آیتوں میں خدا اور اس کی اطاعت کو ساتھ ساتھ

ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے۔ کہ خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہی معمر

ہے۔ یا یوں کہئے۔ کہ رسول کی اطاعت کوئی الگ چیز نہیں۔ وہ صرف خدا کی ہی اطاعت

ہے۔ مگر چونکہ اطاعت کا تمام دستور عمل رسول کے ذریعے ہی انسان کو ملتا ہے۔ اسلئے

رسولؐ کا ذکر بھی ہے۔ ورنہ اصل میں اطاعت تو صرف خدا کی ہے۔ اب بار بار اطاعت رسولؐ کا حکم دینا کیا یہ معنی رکھتا ہے۔ کہ خدا اپنے ساتھ رسولؐ کو بھی شریک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ مقصد یہی ہے۔ کہ خدا کی اطاعت کا ظہور اب خدا کے مظہرِ سعید کی اطاعت میں ہے۔ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعون محمدؐ کہ اللہ (آل عمران) اسے رسول کہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو۔ تو میری اطاعت کرو۔ خدا تم سے محبت کرے گا۔ اسی حقیقت کو لیں فرمایا۔ کہ تم معکلات خدا اور رسولؐ کے سامنے پیش کرو۔ روشن ہے۔ کہ نبیوں کے سامنے تو صرف رسولؐ تھا۔ اس کے حضور میں معاملات کو پیش کرنا ہی خدا کے حضور میں پیش کرنا تھا۔

اسی طرح خدا اور رسولؐ کی خوشنودی حاصل کرنے کا حکم ہے اور عجیب بات ہے کہ اس آیت میں یوں فرمایا ہے۔ کہ خدا اور رسولؐ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو خوش کیا جائے۔ اور یہ وہی اس کو راضی کیا جائے۔ اس میں منیر مفسر لکھ کر خدا اور رسولؐ کی یگانگت ظاہر فرمادی۔ اس نظر سے خدا اور رسولؐ الگ الگ نہیں۔

اسی طرح فرمایا کہ اللہ اور رسولؐ کا فیصلہ ایک ہی ہے۔ یعنی فیصلہ تو اصل میں خدای کا ہے۔ مگر وہ رسولؐ کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ فرمانا۔ کہ یہ لوگ اللہ اور رسولؐ کو ایذا دیتے ہیں۔ خدا رسولؐ کی یگانگت کا اعلان ہے۔ کہ اس آیت میں رسولؐ کو ایذا دینا خدا کو ایذا دینا قرار دیا ہے۔ خدا تو اس بات سے منزہ و مقدس ہے۔ کہ اسے کوئی ایذا دے سکے۔ تو پھر یہ کہنا۔ کہ جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں۔ یہی محضی رکھتا ہے۔ کہ رسولؐ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ اسی طرح ساتھ ساتھ بہت سی باتوں کو ملا کر خدا اور رسولؐ کی یگانگت کو بتایا۔ مثلاً یہ فرمانا کہ اللہ اور رسولؐ کے آگے مت چلو۔ جلا اللہ کہاں

چلنا ہوا دکھائی دیا۔ جس کے آگے لوگ پہل بستے۔ البتہ رسولؐ زمین پر چلتے تھے۔ تو خدا نے لوگوں کو ادب سکھایا۔ یا کہ رسولؐ کے آگے مت چلو۔ جیسے یہود۔ اور اس بات کو یوں کیا۔ کہ اللہ اور رسولؐ کے آگے مت چلو۔ تو بین یدی اللہ کا مظاہرہ بین یدی رسول اللہ میں ہوا مگر اس طرح ملا کر فرمایا۔ کہ اللہ اور رسولؐ کے آگے مت چلو یعنی مظہر کی بے ادبی کو نہ مظہر یعنی خدا کی بے ادبی ہے۔

ان آیات پر خوب غور کیجئے۔ تو آپؐ کو چھٹی طرح معلوم ہو جائیگا۔ کہ رسولؐ کی حیثیت انہی ذاتی وجود کے اعتبار سے مقام قیامیں ہے۔ اور مظہر حق ہونے کے اعتبار سے مقام بقا میں ہے۔ یہ کیفیت ہر ظہور حق میں نمودار ہوتی رہی ہے۔ اب حضرت پہلے اللہ کے زمانہ ظہور میں یہ کیفیت فنا فی اللہ اور بقا باللہ نہایت ہی عظیم پیرائے میں ظاہر ہوئی۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں۔ آج خدا کا دن ہے۔ اس میں سولے خدا کے کسی کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ آفتاب الوجود کی کرنوں نے تمام اسماء و اشیاء کو ہی سوخت کر دیا ہے۔ اور جیسے چودھویں کے چاند کی روشنی میں تارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ الفاظ نبویؐ و رسولؐ اس تنجلی اعظم میں محو ہیں یہی راز تھا جو پیغمبروں نے کہا تھا۔ کہ خود خدا آئیگا اور خدا نے بار بار فرمایا تھا۔ کہ میں آؤں گا اور بندے خدا کے پاس حاضر ہوں گے۔

بندوں کا خدا کے پاس آنا (۱) من اتي الله بقلب سليم (شعراء ع) جو کوئی تندرست دل لیکر خدا کے پاس آئیگا (۲) حتیٰ اذا جاءنا (زخرف ع) یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے (۳) لقد جئتمونا کما کنا خلقناکم اول مرۃ (نمل ع) تم ہمارے پاس آئے ہو۔ جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار جایا تھا (۴) من یأت ربہ مجملاً (طہ ع) جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئیگا (۵) ومن یأتہم مؤمناً (طہ ع) اور جو اُس کے پاس

مومن بن کر آئیگا ۶۰، لَقَدْ جِئْتُمُوهُنَا فَرَادًى كَمَا خَلَقْتُمْهُنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ (نفل) تم تنہا تنہا میرے پاس آئے ہو جیسا ہم نے پہلی بار تمہیں بنایا تھا ۶۱، وَبِآيَاتِنَا فِرَادٍ (مریم ۵) اور وہ چہارے پاس تنہا آئیگا ۶۲، دَكَلْهُمُ آيَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرَادٍ (مریم ۶) اور سب لوگ قیامت کے دن خدا کے پاس آئیں گے ۶۳، اَسْمَحْ بِهِمْ وَابْصُرْ يَوْمَ يَأْتُكُمُ الْمَرْيَمُ (سجده ۱۷) اور دیکھتے ہو گئے جیسا کہ تمہارے پاس آئیں گے ۶۴، يَوْمَ نَخْشِ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدٍ (مریم ۷) جس دن ہم ہر پیر چاروں کو بارگاہ رحمن میں وارد کریں گے ۶۵، يَوْمَ يَقْعَمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (طہ ۱۰۷) جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے خدا کا بندوں کے پاس آنا ۱، فَاَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ (نمل ۶) خدا ان کی عمارتوں میں آ گیا ۲، حِجَابُكَ (غجر ۱) اور تیرا پردہ روگا ۳، آيَتُكَ ۴، وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكَلْبٍ (سجده ۱۷) اور ہم ان کے پاس کتاب لیکر آئے ہیں ۵، جِئْنَا مِنْ كُلِّ امْتِحَانٍ بِشَهِيدٍ (نساء ۶) اور ہر مہابت میں سے گواہ لیکر آئے ہیں ۶، جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (نساء ۷) اور ان پر ہم تجھے گواہ لیکر آئے ہیں ۶، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ (بقرة ۲۸) یہ لوگ یہی انتظار کرتے ہیں کہ خدا ان کے پاس آ جائے ۷، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ رَبُّكَ (نساء ۶) یہی انتظار کرتے ہیں کہ تیرا پردہ روگا آ جائے ۸، وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (الزمر ۲۱) ربہا ناظرہ ۲، قِيَمَتِ ۲، بہت سے چہرے اس دن نندہ تارہ ہونگے اپنے پردہ روگا کی طرف دیکھتے ہونگے ۔

ان تمام آیات مبارکہ میں بندوں کا خدا کے پاس آنا تصریح سے مذکور ہے اب نور طلب امر یہ ہے کہ ان آیات کا مفہوم کیا ہے۔ خدا کا بندوں کے پاس اور بندوں کا خدا کے پاس آنا کیا معنی رکھتا ہے۔ اگر نقل مکانی کے طور پر خدا بندوں کے پاس آتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ خدا کے لئے جسم محدودیت کا اثبات ہے۔ اسی طرح بندوں کا خدا کے پاس جانا اگر اس طرح ہے کہ

بندے کہیں سے چل کر کہیں دوسری جگہ جا کر خدا کے پاس پہنچے ہیں
 تو یہی وہی تختہ کا اعتقاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر خدا ہر جگہ موجود اور ہر جگہ حاضر ناظر
 ہے۔ تو پھر بندوں کا خدا کے پاس جانا کیا بات ہوئی؟ خدا کو کسی دور جگہ عرش پر
 سمجھ کر خیال کیا جاتا ہے۔ کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں کا
 سفر طے کر کے خدا کے پاس پہنچے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے سمجھنے نے
 پہرہ بار بار لوٹ لوٹ کر خدا کے پاس گئے۔ سو اگر قرآن خدا کو مجسم و محدود
 بناتا ہے۔ تو یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ ورنہ بالکل خلاف حقیقت ہیں۔ اور اگر
 قرآن خدا کو مجسم و محدود نہیں کہتا۔ تو پھر خدا کا بندوں کے پاس آنا یا بندوں
 کا خدا کے پاس جانا کچھ اور حقیقت رکھتا ہے۔ جسے محفل رنگ میں سمجھنے
 کی ضرورت ہے۔ کہ نہ عقلِ مسلم کے خلاف ہو اور نہ مسلماتِ قرآن کے خلاف
 ہو۔ اب سمجھئے کہ بندوں کا خدا کے پاس جانا یہ ہے کہ انسان کے دل سے
 پردے ہٹ جائیں۔ اور وہ چشمِ بصیرت سے رحمت یا قہر الہی کی تجلی دیکھ
 لے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو محض خداوندی میں مشاہدہ کرے۔ یہ کیفیت زندگی
 میں بھی اور مرنے کے بعد بھی انسانوں کو حسبِ حالات پیش آتی رہتی ہے۔
 لیکن اس حقیقت کا سب سے بڑا ظہور اُس وقت ہوتا ہے جب کہ خدا تعالیٰ
 اپنی تجلیِ اعظم کسی پغیر یا مظہرِ ظہور کے ذریعے دنیا میں ظاہر فرماتا ہے سب
 سے بڑی رحمت کا وقت یہی ہوتا ہے۔ جو ابدی رحمت ساتھ لاتا ہے اور یہی
 قہر کا بڑا وقت ہوتا ہے۔ کہ تمام فہر اسی سے غور و محنت میں۔ جو کوئی مظہر
 ظہورِ الہی کے ذریعے چشمِ حق میں سے جلوۂ الہی دیکھتا ہے۔ اس سے بڑھ کر

کوئی بصیر اور خوش نصیب نہیں اور جو کہ کئی اس آفتابِ ظہور کے نہیں دیکھ سکتا وہ ہمیشہ
 کیلئے دیدارِ حق سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ مظہرِ ظہور ہی وہ یابِ رحمت ہے جس کے ذریعے
 انسان نصیمِ ابدی اور عرفانِ الہی کی حُضرت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس سے باہر رہ کر ہلاکت
 و ظلمت میں گرفتار ہوتا ہے۔ آیاتِ مذکورہ میں کس قدر وضاحت اور کس قدر صراحت سے
 فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خدا اپنے بندوں کے پاس آئیگا اور بندے خدا کے پاس آئیں گے
 جیسے کلامِ الہی پیغمبر کی زبان سے ہی ظاہر ہوتا ہے یعنی پیغمبر کے ذریعے خدا اپنے بندوں سے
 باتیں کرتا ہے۔ اور نہ ہی پیغمبر کے ذریعے خدا بندوں سے ملتا ہے۔ اور بندہ خدا سے ملنے میں حقیقت
 پر پیغمبر کے وقت نمودار ہوتی رہی اور ہر پیغمبر کا زمانہ ظہور، قیامت کا دن تھا۔ لہذا یہی ہر
 پیغمبر نے بڑے زور سے بشارت دی تھی کہ بڑی قیامت آئیگا جس میں خدا اپنے بندوں
 سے ملے گا۔ ان سے باتیں کرے گا۔ اور انہیں اپنے پاس بلائیگا۔ اور بندے خدا کے پاس جائیں گے۔ اور
 اس سے ملاقات کریں گے۔ اس بیان کی حقیقت وہی ہے جو ذکر کی گئی ہے کہ پیغمبر یا مظہرِ الہی کے ذریعے
 یہ ملاقات حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ قیامت کہہ رہے ہیں وقت پر آگئی۔ اور مظہرِ ظہور نے صور بھونک دیا۔
 خدا الہی بلند کر دی اہل بیتِ جبرائیل و میکھیل لگے۔ اور یہاں آنکھوں والے چکا چوند میں پڑے ہوئے ہیں
 اور میرے آنکھیں مل رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں جاثِ صاف فرمایا تھا کہ بہت لوگ اُس دن اپنے
 رب کا جلوہ دیکھیں گے اور بہت سے اہلِ حجاب دیدارِ حق سے محجوب و محروم رہیں گے۔

آیاتِ لقاحۃ خدا کے واحد شاہد ہے کہ لقاح سے بڑھ کر کوئی بات اور اس سے زیادہ
 مرتبہ ترک کرنا ذکرِ قرآن میں نہیں ہے۔ والیقان، والذین یظنون انہم ملقوا ربہم و انہم الیراجعون
 (بقرہ ۴) جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
 (۲) وَاللّٰهُ عَلٰمُ الْغُیُوبِ (بقرہ ۲۸) اور خدا سے ڈرو اور

یقین کرو کہ تم اس سے ملنے والے ہو (۱۵) قد خسر الذین کنوا ببقاء اللہ
 (انعام ۷) جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ وہ سب خسار میں پڑ گئے
 میں پڑ گئے ہیں۔ (۱۶) ثم آتینا موسیٰ الكتاب تماماً علی الذی احسن وتفسیر
 تکل سبغ وهدی رحمة لعلہم بقاء ویتیم یؤمنون (انعام ۱۹) پھر ہم نے موسیٰ
 کو کتاب دی۔ نیکو کار پر اپنی نعمت پوری کرنے کو اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت و
 رحمت۔ تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان رکھیں۔ (۱۷) ان الذین
 لا یرجون لقاءنا ورضوا بال دنیا واطمأنوا بہا والذین ہمد عن آیتنا
 غفلون اولئک ما وہمہ التار بہا کانوا یکسبون (یونس ۷) جو لوگ مہربانی
 ملاقات کی آرزو نہیں رکھتے اور سفلی زندگی میں ملن اور مطمئن ہیں اور حمد ہماری
 آیات سے غافل ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ٹھکانا آگ ہے (۱۸)
 یوم یحشونہم کان لہ یلبثوا لا ساعة من السہار شیخادون بینہم قد خسر الذین
 کنوا بقاء اللہ وما کانو مہتدین (یونس ۷) جس دن خدا انہیں حبس
 کرے گا۔ گویا وہ دن کی ایک لمبی ٹھہرے۔ آپس میں تعارف حاصل کرتے
 ہوئے۔ جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کو بھڑکے بتایا۔ وہ خسار میں پڑ گئے۔
 اور ہدایت یافتہ نہیں۔ (۱۹) وما انا بظالم الذین آمنوا انہم ملقوا بہم ولکنی
 ادکم بمتھلون (سود ۷) اور نوح نے کہا کہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے
 ہٹانے والا نہیں۔ وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں
 تم نادان قوم ہو (۲۰) ینزل الامر لیفصل الایات لعلکم بقاء ویکم تو تون درود
 خدا امر کی تائید۔ آیات کی تفصیل کر رہا ہے۔ تاکہ تم اپنے رب کی تقار کا یقین

کرو (۱۰) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ
 الَّذِي بَنَىٰ لَهُمُ الْجَسَدَ وَلَهُمْ فِي يَمِينِهِ دَارُهُمْ فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 وَزْنًا (کہتے ہیں) جن لوگوں کو تمام کوششیں دنیاوی زندگی میں محو ہو گئی۔
 اور اس خیال میں ٹھن ہیں۔ کہ ہم تو بہترین ہنرمند اور دستکار ہیں ان لوگوں
 نے اپنے پروردگار کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا ہے۔ سو اس
 کے کام ضائع ہو گئے۔ ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم
 نہیں کریں گے (۱۱) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ
 رَبِّنَا۔ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْهُمْ أَكْبَرًا (ذوقان) اور جو ہماری ملاقات
 کی امید نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا۔ کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ اترے یا ہم خود اپنے
 رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے جی میں بڑے جنتے ہیں۔ اور بڑی
 سرکشی کر رہے ہیں (۱۲) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (عنکبت) جو کوئی قائلے الہی کی آرزو رکھتا ہے تو خدا کا مقررہ
 وقت یقیناً آ رہا ہے (۱۳) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَلْسَنُوا
 مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (عنکبت) جو لوگ خدا کی آیات اور
 اس کی ملاقات سے منکر ہیں وہ میری رحمت سے بالوس ہو چکے ہیں اور انہیں
 عذاب الیم ہے (۱۴) إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَفُورُونَ (روم) اور
 اکثر لوگ اپنے رب کی لقاء سے منکر ہیں (۱۵) وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ
 أَتَاَنَا لَفِ خَلْقٍ جَدِيدٍ هَلْ بَلَقَاءُ رَبِّهِمْ لَكَفُورُونَ (التجۃ) اور انہوں
 نے کہا۔ کہ جب ہم بستی میں گم ہو چکے ہیں۔ تو کیا ہم نئی پیدائش میں نہ ہونگے۔

بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی لقاب سے منکر ہیں (۱۵) الا انہم فی مریتہ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط (حد التحدۃ ۸) خبردار یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک و شبہ میں ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ خدا تو ہر چیز پر محیط ہے (۱۶) یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فہل اقیہ (الانشاق) اے انسان! تو اپنے رب کی حرمت جانے کی نہایت جدوجہد کر رہا ہے۔ سو آخر تو اس سے ملاقات کرے گا۔

حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں۔ "تمام کتب الہی میں وعدہ لقاء صریحاً عطا اور ہے اور اس لقاب سے مراد حق جل جلالہ کے مشرقی آیات اور مطلع بیئات اور مظہر اسمائے حسنیٰ اور مصدر صفات علیاء کی لقاب ہے حق بڑا شینا خود و بنفس خود غیب منیع لا یدرک ہے۔ پس لقاب سے مراد اس نفس کی لقاب ہے۔ جو بندوں کے درمیان خدا کا قائم مقام ہے۔"

(روح ابن ذئب اردو ص ۱۸)

مشرق وحی - مطلع امر - مامور بالنداء - مظہر الہی - مقام تجلی

مرکز لفتاء

ان اول ما کتب اللہ علی الخدائے سب سے پہلا کام جو بندوں پر فرض العباد عرفان مشرق عرفان کیا ہے یہی ہے کہ خدا کے مشرق وحی اور مطلع وجہ و مطلع امر الٰہی امر کو شناخت کیا جائے۔ جو عالم امر و خلق میں

خدا کا قائم مقام ہے

كان مقام نفسه في عالم الامر

والخلق دكناب اقدس ط

عصمتِ کبریٰ میں مطلع امر کا کوئی شریک نہیں۔ یہ

ليس لمطلع الامر شريك

مطلع امر عالمِ ہستی میں يفعل ما يشاء یعنی خدا کے

في العصمة الكبرى انه لم يظهر

اختیارِ مطلق کا منظر ہوتا ہے۔

يفعل ما يشاء في ملكوت الا

لشاء (اقدس ط)

کہہ دے کہ یہ (ہو یا اللہ) مطلع وحی اور مشرق

قل هذا المطلع الوحى ومشرق

اشراق ہے۔ جس سے تمام آفاق روشن ہو گئے

الاشراق الذى يبر اشراق

ہیں۔ کاش کہیں اس حقیقت کا علم ہو۔

الافاق لوانتم تعلمون

دکنا یا اقدس ط

لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دے اور میرے پروردگار

عند الناس وحده ما

کا مطلع وحی جو کچھ لایا ہے اُسے ختم لے۔

اثنى به مطلع وحى ربك

دمجوه اقدس ط

اے محمد علی! صبحِ اعظم میں مظلوم مجھے یاد

يا محمد قبل على اين كرك

کر رہا ہے۔ تاکہ وہ تجھے اُس مالکِ جہان کے

المظلوم في السكن الاعظم

قریب کر دے۔ جو اپنے مظہرِ نفس اور مشرقِ آیات

ليقربك الى الله مولى العالم

کے ذریعے ظاہر ہوا ہے۔ یقیناً تیرا رب قدرت

الذى ظهر به مظهر نفسه و

واقترار کا مالک ہے

مشرق آياته ان ربك لهو

المقتدر والقدير (دمجوه اقدس ط)

تَاللّٰهِ كُنْتَ نَاصِيًا الْقَفْقَفَةِ يَدِ
 ارادۃ ربکم الرحمن وامرنی
 بالحد آء بین الارض والسماء
 لیس هذا من عندی لو انتخب
 (مجموعہ اقدس ص ۱۷۱)

خدا کی قسم میں سو یا سو اعضاء پہنچا رہا ہوں
 زمین کے ارادے کے یا تم نے مجھے جگا دیا
 اور مجھے آسمانی زمین کے درمیان انداز بلند
 کرنے کا حکم دیا۔ یہ کا ندوائی میری طرف سے نہیں
 ہے کاش اس حقیقت کو شناخت کرو۔

قد اخذ المختار من کفی زما
 الاختیار واقامنی کیف شاعر
 والنطقی کیف اراد ان یرکض المقتدر
 علی ما یشاء بقولہ کن فیکون
 (مجموعہ اقدس ص ۱۷۱)

خدا نے مختار نے میرے راجح سے زیادہ اختیار
 لے لی اور جیسے چاہا مجھے برپا کر دیا اور جس
 طرح چاہا مجھ سے کلام کرایا۔ یقیناً وہ مالک
 اقتدار ہے۔ اپنے فرمان کن فیکون سے جو
 کچھ چاہے کر سکتا ہے۔

قل لا یبزی فی الکلمۃ الا مکملہا
 ولا لی التجلی الا جہال المجلی ولا
 فی التنزیل الا المنزل المہین علی
 ما خلق بقولہ کن فیکون (مجموعہ اقدس ص ۱۷۱)

کہہ دے کلمہ کے اندر اس کا مکمل یعنی لے والا ہی
 دکھائی دیتا ہے اور تجلی میں تجلی یعنی جلوہ گر ہونے والا
 ہی نظر آتا ہے اور تنزیل وحی میں نازل کرنے والا
 ہی دیکھتا ہے۔ جو اپنے فرمان کن فیکون سے بنائی
 ہوئی تمام مخلوق پر غالب و نگران ہے۔

قرآن مجید سے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت سے
 ہوتی ہے۔ خدا کا فیصلہ رسول کا فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ خدا پر ایمان جب
 ہی ایمان کہلاتا ہے۔ جب کہ رسول پر ایمان ہو۔ خدا کی حکومت کا علم ہو رسول کے
 فیصلے ہی ہوتا ہے۔ خدا کا قرب اسی قدر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جس قدر

انسان رسول کی عبادت و صفاتِ عبودیت میں قرب حاصل کرتا ہے۔ اور
اسی مسئلہ اصول کی بناء پر خدا کی لقاء انسان کو پیغمبر وقت کے ذریعے ہی حاصل
ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا تو بذاتہ غیب لا یدرک ہے۔

یہ بات کہ پیغمبر کے ظہور کو خدا کا ظہور کہا جاتا ہے۔ علماء اسلام تیرہ صدیوں
سے تسلیم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں رسول کریم کی نسبت فرمایا ہے۔ یحییٰ ذنہ
مکتوباً عندنا فی التورۃ کہ اہل کتاب رسول کریم کے ظہور کی پیشینگوئی تورات
میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ چنانچہ علمائے اسلام نے حضرت موسیٰ کی کتاب
استثناء پلے کی یہ آیت ہمیشہ ظہورِ رسول کریم کے بارے میں پیش کی ہے۔
”خیرا و نہ سینا سے آیا۔ شعبیر سے ان پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے
ان پر جلوہ گر ہوا“

اس جگہ فاران سے خدا کی جلوہ گری سے مراد ظہورِ محمدی ہے۔ جسے تمام علمائے
اسلام ہمیشہ پیش کرتے رہے ہیں۔ اور کسی عالم اسلام نے اختلاف نہیں کیا۔ بلکہ
اس آیت میں حضرت موسیٰ کے ظہور اور حضرت عیسیٰ کے ظہور کو بھی جو سینا اور شعبیر
سے ہوا۔ خدا کا آقا قرار دیا۔ اس کلمہ مبارک سے یہ حقیقت واضح اور مبہن و زما
دی ہے کہ خدا کا آنا۔ خدا کا طلوع ہونا۔ خدا کا جلوہ گر ہونا پیغمبر وقت کا ظہور
ہے۔ یہ کلام الہی کی اصطلاح ہے۔ اور یہی حق ہے۔ کیونکہ خدائے غیب الغیب
آمد و رفت، طلوع و غروب، پوشیدگی و جلوہ گری جیسے حدودی حالات سے مبرا
و منزہ ہے۔ ہاں اس کی قدرت و مشیت کا مظہر اعلیٰ پیغمبر ہوتا ہے۔ چون کہ پیغمبر
میں اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ نور و ظہور ہوتا ہے۔ وہ خدا ہی کا ہوتا ہے۔ اسلئے

پیغمبر کی آمد خدا کی آمد اور پیغمبر کی خدا کی تقاضے جیسا کہ اس آیت تورات میں علمائے اسلام متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ مگر اب غفلت اور حقائق دین سے بے پروائی کر کے اپنی بہانوں کے سامنے اپنے مسلمات کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔

اسی طرح آیات لقمان میں آیت نمبر ۷ وما انا بظالم للذين امنوا انهم ملئوا ربهما حضرت نوح کا قول ہے۔ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نہیں دھنکاروں گا۔ یہ تو اپنے رب کے ملنے والے ہیں۔ خدا کے حضور میں پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ صاف بیان ہے کہ جو لوگ پیغمبر وقت کی رفاقت میں ہیں۔ وہ خدا کے حضور میں داخل ہیں۔ اور اپنے رب سے مل رہے ہیں۔ انہیں لقاء اللہ حاصل ہو رہی ہے۔

انہم ملئوا ربہم صاف اور صحیح ترجمہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے ملنے والے ہیں۔ خدا کے حضور داخل ہیں۔

حضرت نوح اپنے مومنین کو رب سے ملنے والے اور خدا کے حضور داخل ٹھہراتے ہیں۔ کہ یہ اس بات کا اعلان نہیں کہ پیغمبر وقت کی معرفت و لقاء حاصل کرنا خدا کی لقاء حاصل کرنا اور خدا کے حضور داخل ہونا ہے۔

اسی طرح آیت نمبر ایتھو ملئوا ربہم میں بھی مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے مخلص مومنین پیغمبر وقت کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ ہم خدا کے ملنے والے ہیں۔ ہمیں لقاء الہی حاصل ہے۔

یہی اسی طرح آیت نمبر ۷ واعلموا انکم ملئوا میں مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب ظہور محمدی میں ایمان عرفان حاصل کر کے اس لہر کے ذریعے تم لوگ

خدا کے ملنے والے بن گئے ہوں۔ نہیں لقاء الہی کا مقام حاصل ہو گیا۔ کیونکہ ملاقات
صیغہ اسم فاعل ہے جو اپنے اصلی معنی میں حال کے لئے استعمال ہوتا ہے ملاقات
ربہم ملاقات اللہ ملاقات ان سب الفاظ کا مفہوم یہی ہے کہ مومن جو پیغمبر
وقت کی معرفت و لقاء سے فائز ہوتے ہیں۔ خدا کے ملنے والے خدا کے حضور میں
حاصل ہیں۔ یہ مرتبہ انہیں موجودہ زندگی میں ابھی حاصل ہے۔ مرنے کے بعد
کے لئے موقوف نہیں۔ اور جو آیات آئندہ زمانے میں لقاۃ الہی کی ضرورت ہے
ان میں بھی یہی مدعا ہے۔ کہ جب آئندہ ظہور حق ہوگا۔ اور لوگ ایمان و عرفان سے
فائز ہونگے۔ تو انہیں بھی لقاۃ الہی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ پہلے مومنین کو حاصل
ہو چکی ہے۔

خداوند فرماتا ہے۔ لقاۃ الہی کا مقام حاصل کرنے
لقاۃ الہی کی شرط کے لئے عمل صالح اور توبہ خالص پر قائم ہونا شرط
ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادتي ربه احداً
(سورہ کہف رکوع آخری)

جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی آرزو کرتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے
رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس شرط کے مطابق ہر ظہور حق میں مخلص مومنوں کو لقاۃ الہی کا مشرف و
امتیاز حاصل ہوتا رہا ہے۔ اور حاصل ہوتا رہے گا۔ جو لوگ بدعتی پر مصر ہیں۔ اور
غیر اللہ کی محبت۔ غیر اللہ سے خوف۔ غیر اللہ کی بندگی و غلامی کے دلائل میں غصے
ہوتے ہیں۔ وہ لقاۃ الہی کا مقام بلند حاصل نہیں کر سکتے۔

کتاب

قیامت

باب نهم

”قیامت اور تازہ کلام الہی“

باب نہم

قیامت اور تازہ کلام الہی

مسئلہ قیامت اس قدر اہم ہے کہ دین کی اصولی تعلیمات میں داخل ہے۔ لیکن جس قدر یہ مسئلہ اہم ہے اُسی قدر اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں شروع سے بچوں کو غلط طریقہ پر اس مسئلہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کہ قیامت قنائے عالم کا نام ہے۔ عموماً علمائے کرام بھی اسی خیال میں ہیں۔ کہ قنائے عالم قیامت ہے جس کے دوسرے حصے میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور حساب کتاب ہوگا۔

افسوس ہے کہ قرآن مجید کے صریح خلاف یہ عقیدہ عوام و خواص میں پھیل گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جس روشنی میں مسئلہ قیامت کو دیکھا ہے۔ وہ خود کلام الہی کی روشنی ہے۔ کوئی صاحب یہ خیال نہ فرمائیے۔ کہ قیامت کا یہ مفہوم جو بہائی ماننے والے ہیں۔ یہ ایک تفسیر و تاویل ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی تفسیر و تاویل نہیں ہے۔ انسان خواہ کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا سوچنے والا ہو۔ ہرگز اس حقیقت کو دریا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج تک علمائے مفسرین کا گروہ عظیم تیرہ سو سال میں اس حقیقت کو نہ پاسکا۔ وہ لوگ مشتعل ہیں۔ جو براہ راست نورِ نبوت سے مستفیض تھے۔ وہ ان حقائق کو جس حد تک اس وقت ممکن تھا۔ خوب سمجھتے تھے۔ بعد کو کچھ ایسا

پر وہ پڑا کہ سب بھول گئے۔ اور قرآن مجید میں جن باتوں کے متعلق درج تھا۔ کہ انہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہیں کون جان سکتا تھا۔ ہاں وعدے کے مطابق جب ان باتوں کے اظہار و بیان کا وقت آگیا۔ تو خداوند عالم نے خود ہی بیان و تفصیل نازل کر کے ان باتوں کو منکشف فرمادیا۔

سورہ قیامت میں صاف صاف فرمایا ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے میں لب کشائی نہ کرو۔ جلدی نہ کرو۔ ہم خود ان باتوں کو لوگوں کی زبانوں پر چڑھا دیں گے سب کو پڑھادینگے۔ پھر اپنے وقت پر ان باتوں کا بیان ہم خود ہی کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کا بیان وہی ہو سکتا ہے۔ جو وہی کے ذریعے نازل ہو کسی مولیٰ یا وریش کا بیان خدا کا بیان نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی مفسر کا بیان خدا کا بیان کہلا سکتا ہے۔ عالم انسانی کو معلوم ہو چکا ہے۔ کہ خدا نے ایک کتاب حضرت سید علی محمد باب اللہ پر نازل فرمائی۔ جس کا نام "بیان" ہے۔ اس میں نہایت تفصیل سے موت و حیات کی حقیقت۔ قیامت کی حقیقت۔ حساب کتاب کی حقیقت۔ میزان کی حقیقت۔ جنت و دوزخ کی حقیقت۔ لقاء الہی کی حقیقت وغیرہ تمام مسائل مشروح و بسط سے خود فرمائیے ہیں۔ پھر حضرت بہاء اللہ نے کتاب مستطاب الیقان میں ان تمام حقائق کا بیان فرمایا ہے۔ پھر تمام الواح عربی و فارسی میں خداوند عالم نے اسرار قیامت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ کتاب بیان اور الواح حضرت بہاء اللہ انسانی کلام نہیں۔ صریح اور روشن وحی الہی ہیں۔ اور جس دلیل سے قرآن مجید کلام الہی ہے۔ اسی دلیل سے یہ الواح مبارکہ اور کتاب بیان کلام الہی ہے یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو تفسیر آیات قرآنیہ کی بیان کرتے ہیں۔ اور قلمائے عالم

کہ قیامت نہیں بتاتے بلکہ ظہورِ حق کے ایام کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد ہماری شخصی سوچ و چارہ نہیں بلکہ خود خداوندِ عالم نے اپنے تازہ کلام میں صاف صاف فرما دیا ہے۔ کہ قرآن مجید کی آیات کا یہ مطلب ہے۔ اور کھلے کھلے طور پر فرما دیا ہے۔ کہ وہ قیامت و ساعت جس کا وعدہ تھا آشکار ہو گئی ہے اور تمام آیات قیامت کو ظہورِ حق کے متعلق پھر نازل فرما کہ دکھا دیا ہے کہ جو وہ قرآن میں ہم نے بصیغہ مستقبل دیا تھا۔ وہ آج اس ظہور میں پورا فرما دیا ہے۔ ظہورِ قیامت کے مطلق چند آیات الہیہ یہاں درج کی جاتی ہیں۔

یومِ قیام یا روزِ قیامت

حمد مقدس از ذکر و بیان مقصود عالمیان
 را لائق و سزا است کہ عالم را با لہذا توجید
 منور فرمود و رأیت عظمائے انہ لا الہ
 الا ہو را بر اعلیٰ مقام عالم ہر افراشت
 سطوت امرار اور امانع نمود و اندازہ
 باز نہ داشت۔ رسل فرستاد و کتب نازل
 فرمود تا کل بصر اہل مستقیم قائم شود و از
 برائے عرفان نباء عظیم در یومِ قیام
 مستعد گرداند (فرود بی ۷۸۳)

تو کہ و بیان سے مقدس حمد و ثناء تمام
 جہانوں کے مقصود کی شان کے لائق و
 شایان ہے جس نے توحید کی
 روشنیوں سے عالم کو منور فرما دیا ہے
 اور لا الہ الا ہو۔ کا عظیم الشان سلم
 اعلیٰ ترین مقام پر لہرا دیا ہے امیروں کی
 شان و شوکت اسے اس کے ارادہ سے باز نہ
 رکھ سکی۔ اُس نے رسول جیسے اور کتابیں نازل
 فرمائیں تاکہ سب لوگ سیدھی راہ پر آئیں اور
 یومِ قیام میں نباء عظیم کو پہچاننے کیلئے مستعد ہو جائیں

یوم اللہ وعدے کے مطابق آپہنچا

الحمد لله الذي اظهر سلطانہ
ما ابدہ و ذین الیوم یستہم الیہ و
و ستماء فی کتب السماء بیوم اللہ
و ذیہ ظہر ما یشیرہ رسلہ و کتبہ
و ذہبہا فلتما الی الوعد اشوق نیر
اظهرہ (فردوس ص ۷)

تقریباً اُس خدا کی جس نے اپنی قدرت سے
جبر چاہا ظاہر فرمایا اور اس یوم کو اپنی طرف
مُشَوَّب کر کے آسمانی کتابوں میں اسے یوم اللہ
کہا اور اس یوم میں وہ امر ظاہر ہوا جس کی بشارت
خدائی رسولوں اور کتابوں اور نوشتوں نے دی
تھی جب وعدے ظہور کا وقت آگیا آفتاب پہلے پکا اٹھا

تمام انبیاء اور سب شیاء کو اس دن کی بشارت تھی

امروز حق جل جلالہ ظاہر و امرش باہر
و ہر ایک را ذکر فرمودہ بند کرے کہ دانست
و از وحی طلبیم کل را تا ینید فراییدہ بر آنچہ
سزاوار یوم اوست۔ ایں یوم غیر ایام
بودہ و ہست۔ جمیع انبیاء را بایں یوم
بشارت دادہ و بچنینیہ استیاء را
(فردوس ص ۲۲۲)

آج حق جل جلالہ ظہور فرمایا ہے اور
اس کا امر جلوہ گر ہے۔ اُس نے ہر ایک
کو ایسے ذکر سے یاد کیا ہے جو ہمیشہ
رہیگا۔ ہم اسی سے طلبگار ہیں۔ کہ وہ
سب کو ایسے کام کی توفیق دے۔ جو اس کے
یوم کے لائق ہو۔ یہ یوم تمام ایام سے ممتاز ہے
تمام انبیاء بلکہ تمام اشیاء کو اس یوم کی بشارت
دی تھی۔

وَبِكَلِمَةٍ مَّيَّارُكَ الْمَلَكُ لِي "اَشْرَاطِ سَاعَتِ
وَأَسْرَارِ قِيَامَتِكَ ظَاهِرٌ وَمَوْلَاهُ الْحَمْدُ
وَالشُّعَاءُ وَلَهُ الشُّكْرُ وَالْبَهَاءُ
(۲۱۸) دُرویش ص

اور یہ میارِ کلمہ کہہ کر کہ ملکِ میرا ہی
ہے۔ خداوندِ عالم نے ساعت کے نشانات
اور قیامت کے اسرار ظاہر فرما دیئے ہیں۔
اس کی حمد و ثناء اور اسی کا شکر و بہاء

قُلْ تَاللّٰهِ قَدْ ظَهَرَ صَاحُو الْمَسْطُورِ
فِي كُتُبِ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَنَّهُ
لَهُوَ الَّذِي سَتَىٰ فِي التَّوْرَةِ بِسُحُورِ
فِي الْاِنْجِيلِ بِرُوحِ الْحَقِّ وَفِي الْفُرْقَانِ
بِالنَّبَا الْعَظِيْمِ تَسْكُوْا يَا قَوْمٍ بِمَا عَدْتُمْ
بِهِ مِنْ قَبْلِ بِلْسَانِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ
(مجموعہ اقدس والواج)

کہا ہے خدا کی قسم۔ خدائے رب العالمین
کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ ظاہر
ہو گیا۔ اس کا نام تورات میں یہود اور انجیل
میں روحِ حق اور قرآن میں نبیِ عظیم ہے۔
اسے لوگو! اس چیز کو مضبوط مقرر۔ جس
کا وعدہ تمہیں تمام انبیاء و مرسلین کی رہا
دیا گیا تھا۔

قُلْ يَا قَوْمِ قَدْ اَتٰی يَوْمُ الْقِيَامِ قَوْمُوا
عَنْ مَّقَاعِدِكُمْ وَبِطُغْيَانِكُمْ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (مجموعہ اقدس والواج ص ۱۸۹)

کہا ہے اسے لوگو! یومِ قیام آگیا۔ اپنی
نشستگاہوں سے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے
پہرہ و دھارِ علیم و حکیم کی حمد و تسبیح کرو۔

قُلْ اَرْتَفَعَتِ الصُّبْحَةُ اِنَّتِ السَّاعَةُ
وَاُظْهَرَتِ الْقَارِعَةُ وَلٰكِنَّ الْقَوْمَ فِيْ حِجَابٍ

آوازِ حق بلند ہو گئی۔ ساعت آگئی۔ دل
و ہلا دینے والی چیز ظاہر ہو گئی۔ لیکن قوم

غلیظ د // ص ۱۱۰

سخت پردے میں پڑی ہوئی ہے۔

یا جعفر قد تزیین المنظر الاکبر وظهر
الستر المستر و مالک القد وینادی
و یقول یا معشر البشر قد انت الساعه
والشق القدر طوبی لعبد تشهد
وفان وویل لکل منکر مکارد
(مجموعہ اقدس والواجح ص ۱۰۸)

اسے جعفر! منظر اکبر آراستہ ہو گیا۔ چھپا ہوا اجید
ظاہر ہو گیا۔ قضا و قدر کا ناک بلند آواز سے
کہہ رہا ہے کہ اسے گروہ بشر اسات آگئی ہے۔
قرش ہو گیا دلاء اسلام کا شیرازہ بکھر گیا،
مبارک ہے وہ جو حاضر و بامراد ہوتا۔ اور ہر
ایک انکار کرنے والے فریب کار پر انوس۔

قل یمنی الظہور رجح حدیث الطور
ونفخ فی الصور وقام العباد للحد
الغیز الودود -
(مجموعہ اقدس والواجح ص ۱۰۹)

کہہ دے اس ظہور سے طور کا واقعہ و باری
خود ار پڑا ہے۔ صور پھونک دیا گیا ہے اور
بندے، پیادے اور محبت کرنے والے خدا
کے لئے کھڑے ہو گئے ہیں۔

منکر زین قیامت

چونکہ قیامت آجی ہے۔ خداوند عالم نے اعلان فرما دیا ہے۔ دلائل و براہین
کے لشکر پکار رہے ہیں۔ حالات و واقعات زمانہ گواہی دے رہے ہیں۔

عنقوت و حجاب میں پٹھے ہوئے لوگ جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی رہائش
میں۔ انہیں آوارہ قیامت کی خبر بھی نہیں۔ اگر خبر دی جاتی ہے۔ تو سختی سے
انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ قیامت ابھی نہیں آئی۔ ایسے لوگوں کا ذکر بھی
خداوند عالم نے فرمایا ہے۔

يَا اٰمِي السَّعْيِ نَدَاۤىۡ مِنْ شَطْرِ سَجَنِي
اِذَا اَحَاطَ طَنۡعُ اَعْدَاۤىۡ الَّذِيۡنَ اَنۡكَرُوۡا
الْبَقِيَّةَ اَنۡ اَنۡبَاَهَا وَالسَّاعِرَةُ وَاَشْرَاطُهَا
اَلَا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّٰغِرِيۡنَ -
(عجمہ اقدس والواح ص ۱۰۷)

اے میری کینز! میری سجن سے میری ناریس
جیکہ میرے دشمنوں نے مجھے گھیرا ہے جنوں
نے قیامت اور اس کے نشاںوں کا ساعت اور
اس کی علامات کا انکار کر دیا ہے، دیکھو سنو۔
یہ تو ذلت پسند لوگ ہیں۔

آیات الہی کہ در ذکر قیامت و ساعت
چہ در کتب قبل چہ در فرقان نازل شدہ
اکثر ماول است ولا یعلم تاویلہ الا
اللہ۔ ابن مراتب در کتاب الیقان واضح
و مبہن است۔ ہر نفسی کہ در آن
تفکر مشایہ آگاہ شود بہ آنچہ
از نظر کل مقدر بودہ۔

د کتاب اقتدار ص ۲۸۲

قیامت و ساعت کے متعلق آیات الہی
کیا پہلی کتابوں میں اور کیا قرآن میں
جو نازل ہوئی ہیں اکثر ماول ہیں اور ان
کی تاویل خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ
مراتب و بیانات کتاب الیقان میں واضح
اور مدلل طور پر لکھے ہوئے ہیں جو شخص انہیں
دیکھیں گے۔ وہ ان اسرار و حقائق قیامت
سے آگاہ ہو جائے گا۔ جو اب تک
سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔

قیامت کے متعلق جو کچھ اہل بہا کہتے ہیں۔ وہ کلام الہی سے کہتے ہیں۔ وہ متکلم جس نے پہلی کتب آسمانی اور قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ آج بول رہا ہے اور تشریح سے بتا رہا ہے۔ کہ قیامت کی حقیقت یہ ہے۔ اہل بہا جو مفرج قیامت بتا رہے ہیں۔ وہ انسانی دماغ کا سوچا ہوا خیال نہیں۔ بلکہ خود خدا کا تعلیم کردہ علم ہے۔ متکلم نے خود اپنے کلام کی تفصیل و توضیح فرمادی ہے اور واقعات میں اسے رونا کر دیا ہے۔ یہ صرف خدا ہی کا کام تھا۔ جو اس نے خود کیا ہے۔ اسی کی تائید میں تو اعدادِ علمبر لغت عرب اور آیات قرآن سے بھی ہر پہلو کو مبرہن کر دیا گیا ہے۔ انسانوں کو چاہئے۔ کہ علم و بصیرت کی چشم بننا سے دیکھیں اور یقین و عرفان سے فائدہ لیں۔

اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ کا ایک بیان مبارک بھی دیا جاتا ہے۔ جو نہایت روح بخش ہے۔ حضرت عبداللہ اس دور میں کلام الہی کے اول مبین ہیں :- وہ فرماتے ہیں :-

هو الله

سبحان من انشاء الوجود و ابدع کل موجود و بعث المخلصین مقاماً محموداً و اظهر العیوب فی حیز الشہود و لکن الكل فی سکر تہدیہ و یحیون و اسس بنیان القصو المستبد و الکو المجدد و خلق خلق المجدید

پاک ہے وہ جس نے عالم ہستی کو وجود بخشا۔ اور ہر موجود کو نیا پیدا کیا۔ اور اپنے مخلصوں کو مقام محمود پر پہنچایا۔ اور عیوب کو تمام شہود میں ظاہر فرمایا۔ لیکن لوگ سب کے سب اپنے نشے میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اس ذاتِ پاک نے مضبوط محل اور شاندار زمانہ کی بنیاد رکھی اور نیا دل حشر

فِي حَشَى الْهَيِّينَ وَالْقَوْمِ فِي سَكْرَانِهِمْ
 غَافِلُونَ وَنَفْعٌ فِي الصُّوَرِ وَنَقْرٌ فِي
 النَّاقُورِ وَارْتِفَاعٌ صَوْتِ الصَّافِرِ
 وَصَعْقٌ مَنْ فِي مَقْعِ الْوُجُودِ
 الْأَمْوَاتِ فِي قُبُورِ الْأَجْسَادِ لِرَاقُونَ
 ثُمَّ نَفْعُ النَّفْخَةِ الْأَخْصَى وَ
 اتِّتِ الرَّادُّ مِنْهُ بَعْدَ الرَّاجِفِ
 وَظَهَرَتِ الْفَاجِعَةُ وَذَهَلَتْ
 كُلُّ مَرْضَعَةٍ عَنْ رَاضِعِهَا
 وَالنَّاسُ فِي ذَهُولِهِمْ لَا يَشْعُرُونَ
 وَتَأَمَّتِ الْقِيَامَةُ وَاتَّتِ
 السَّاعَةُ وَامْتَدَّ الصَّرَاطُ
 وَلُصِبَ الْمِيزَانُ وَحُشِرَ مَنْ فِي
 الْإِمْكَانِ وَالْقَوْمُ فِي عَمَزٍ مَبْتَلُونَ
 وَاشْرَقَ النَّوْرُ وَاضْأَعَ الطُّورُ
 وَتَلَسَّمْ نَسِيمُ رِيَاضِ الرَّبِّ
 الْغُفُورِ وَفَاحَتْ نَفْحَاتُ الرُّوحِ
 وَتَأَمَّنَ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَالْغَافِلُونَ
 فِي الْأَجْدَاثِ الرَّاسِدُونَ

میں نئی خلق پیدا کی اور لوگ اپنی بد شیوں میں
 غافل پڑے ہیں۔ صور یا بھیڑنگ دیا گیا ہے اور ناقور
 بجا دیا گیا۔ اور بھل کی آواز بلند ہو گئی۔ اور صفحہ ہستی
 پر رہنے والے گھبراٹھے اور مردے اپنے جسموں
 کی قبروں میں مجنوناں ہیں۔ پھر دوبارہ صور بھیڑنگ
 دیا گیا اور پلا دینے والے واقعہ کے بعد اس کے
 ساتھ کا واقعہ بھی آگیا۔ درونک حالت ظاہر
 ہوئی۔ اور ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے
 دودھ پینے والے کو بھول گئی۔ اور لوگ اپنی
 بھول میں بے حس بنے ہوئے ہیں۔ قیامت
 قائم ہو گئی۔ ساعت آگئی۔ پل صراط تان
 دیا گیا۔ میزان نصب کر دی گئی۔ تمام
 جہاں کے لوگوں کا حشر ہوا۔ اور لوگ
 دل کی نابینائی میں مبتلا ہیں۔ نور چمک اٹھا
 طور روشن ہو گیا۔ اور رب غفور کے گلشن کی
 نسیم بہار چل پڑی۔ روح کے خوشگوار جھونکے
 آنے لگے اور قبروں والے اٹھ کھڑے
 ہو گئے۔ اور غافل گڑبھوں میں پڑے سو
 رہے ہیں۔ دوزخ بیڑ کا دی گئی۔ جنت سجا

وَسَعَتِ اللَّيْلِ وَإِذْ لَمَسَتْ
 الْإِجْتَانِ وَأَبْذَهَبَتِ الْيَاسْنَ
 وَتَدَفَّقَتِ الْخِيَاضُ وَالْأَلْقَى
 الْغُرُوسُ وَالْجَاهِلُونَ فِي
 أَوْهَامِهِمْ لِحَاظُ صَوْنٍ وَ
 كَشَفَتِ النَّفَاسُ وَزَالَ الْحِجَابُ
 وَالنَّشَقُ السَّحَابُ وَتَبَعَّى رُبَّ
 الرَّبَابِ وَالْمُحْرَمُونَ لِنَاسِ رُونَ
 دِهْوَالِذِي النَّشَأُ لَكُمُ النَّشَأُ
 الْأَخَوِيُّ وَأَقَامَ الطَّامَةُ الْكَلْبِيُّ وَخَشَوُ
 النَّفْسُ الْمُنْقَدَّسَةُ فِي الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
 (اندو ح مبارک عبدالبہا)

وی گئی۔ چن لہلہا اٹھے۔ حوض لیبالب بحر
 ہے۔ باغ فردوس شاداب ہو گیا۔ اور باہل
 اپنے اوصاف میں پڑ سے باتیں بنا رہے
 ہیں۔ نقاب کھل گیا۔ پردہ اٹھ گیا پاد لہلہ
 گئے۔ رب اللہ باب جلوہ گر ہوا۔ اور
 محروم لوگ سراسر گھائے ہیں۔ اور
 وہی ہے جس نے تمہیں دوسری پیرائش
 میں برپا کیا۔ اور قیامت کبر سے قائم کی۔
 اور پاک نفوس کو ملکوتِ اعلیٰ میں جمع کیا۔
 یقیناً اہل بصیرت کے لئے ان واقعات میں
 مہنت سے نشان ہیں۔

کلام اللہ رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ

خدا کے نام سے جسے ہمیشہ بقا ہے کبھی زوال نہیں

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَا نَبِيٌّ مِثْلُكُمْ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالًا مِثْلَهُمْ لَافْتًا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا لَهُمْ جُثًا ثِقَةً
 کہہ دیجئے ہم نے عرش کی جانب سے بیان کا پانی انا کو پہنچا ہے۔ تاکہ اس کے ذریعے تمہارا یہ
 الحکمۃ والنبیان افلا تشکرون۔ ان الٰہین استنکفوا عن عبادۃ
 دلوں سے حکمت و طبیان کا سبزہ اُگے۔ کیا تم شکر گزار نہ ہو گئے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی
 ربہم اولئک قوم متدن حضون واذا تنزل علیہم الذیارات یصرون
 ہانگی سے منہ پھیرتے ہیں۔ وہ گہری پھٹی قوم ہیں اور جب ان کے سامنے آیات پر صحتی جاتی
 متکبرین ویصرون علی الخراف ولا یسعون والذین کفروا اولئک فی ظلی
 ہیں، بڑے جتنے بڑے پھٹا دھڑکی کرتے ہیں اور گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ اور اپنی اس بُری
 من یتھومر قتلت الساعتر وہم یلعبون فستأخذو
 حالت کا احساس بھی نہیں کرتے۔ اور انکار کرتے والے کائے دھڑکی کے ساتھ ہیں۔
 ینا صلیتہم ولا لیرفون قد وقعت الواقعة و
 ساتھ انہی بھی ہے اور وہ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہڈیاں پکڑ لی گئی ہیں اور وہ
 ہم عنہا یفسون وعبادت الحاق

پہنچانے ہی نہیں۔ مگر وہ ناقہ رونما ہو چکا ہے اور وہ اس سے دور بھاگ رہے ہیں جتنی تیرت
 وہم عنہا معرضون - ہذا ایوم یہرب
 تائبہ آگئی اور وہ اس سے روگردان ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہر آدمی خود
 منیہ کل مرع من نفسه وکیف من ذوی القربی
 اپنے سے گریز کر رہا ہے۔ تو پھر رشتہ داروں سے گریز نہ کرنا کیا؟ کاش تم اس
 لوکنتم تفقہون قل تا اللہ فتدلفی فی الصور
 رائے کو سمجھ لیتے کہہ دے خدا کی قسم صور پھونک دیا گیا ہے۔ اور
 والناس ہم منصفون وصاح الصائح ونا دالمنا د
 لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ بولنے والے نے آواز بلند کر دی۔ اور پکارنے
 الملك للہ المقتدر والیہیمن القیوم ہذا یوم فیہ
 والے نے پکار دیا کہ ملک صرف خدا کا ہے جو صاحب اقتدار۔ سب پر غالب اللہ
 منعت الابصار وفزع من فی الارض الا من شاء
 سب کو قائم رکھنے والا ہے یہ وہ زمانہ ہے جبکہ ہمیر نہیں دیکھنے سے روک دی گئی
 ربك العلیم الحکیم فتد اسودت الوجوہ الا من اتی
 ہیں اور زمین والے گھبرا اٹھے ہیں بجز ان کے جنہیں تیرے پروردگار علیم و حکیم نے چاہا سب
 الذحلین بقلب منیر فتد سكرت الابصار الذین ہم
 رو سیاہ ہو گئے۔ بجز ان کے جو روشن دل لیکر خداوند کرمی کی حضور میں حاضر ہوئے۔
 کفروا عن النظر الی اللہ العزیز الحکیم فتد اما
 منکروں کی نظریں خدا کے عزیز و حمید کی طرف نہ دیکھنے سے بند ہو گئی ہیں کہہ دے

قُرْآنُ الْقُرْآنِ فَا قُرْؤْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الْحَقُّ أَنزَلَهُ لِنَاصِرٍ مُّسْتَقِيمٍ
 کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ پڑھو تاکہ تم حق کہ پاؤ۔ قرآن یقیناً راہِ راست ہے
 هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ لِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنِ ان تَسْلِمَ الْقُرْآنَ
 تمام آسمانوں اور زمینوں کے باشندوں کے لئے یہ ظہورِ خدا کا راستہ ہے۔ اگر تم قرآن
 لیس البیان عنکم بعید است بین ایدیکم اقروا
 کہ جہلا چکے ہو۔ قرآن بیانِ تم سے دور نہیں ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے
 لَعَلَّكُمْ لَا تَتَكْبَرُونَ مَا يُنْزِلُ بِهِ اللَّهُ سُلَيْمٌ قَوْمٌ مِّنَ الْأَحْيَاتِ
 تم اسے پڑھو تاکہ تم ایسے کام نہ کرو جن سے خدا کے فرستادہ روتے ہیں۔ گڑھوں میں سے
 اَلَمْ تَرَ أَنزَلْنَاهُ نَفْثَةً اخْشَوْا إِلَى الْمَن
 اٹھ کھڑے ہو جاؤ کب تک سوتے رہو گے؟ یہ دوسری بار صبرِ مجید نکال گیا ہے۔ اب تم
 تَتَذَكَّرُونَ هَذَا رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ وَأَنْتُمْ تَسْتَحْدُونَ
 کس کی طرف دیکھتے ہو یہ تمہارا پروردگار رحمن ہے اور تم انکار کئے جا رہے ہو۔ زمین ٹھہر گئی
 وَتَزَلْزَلَتِ الْأَرْضُ وَخُجِرَتْ وَتُقَالُ لَهَا أَفَأَنْتُمْ تَنْكُرُونَ
 گئی ہے اور اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینک رہی ہے کیا تم انکار ہی کرتے
 قُلْ أَتَنْتَوُونَ الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ وَالْقَوْمَ مَن سَطَوَاتِ الْأَمْرِ
 رہو گے کیا تم نہیں دیکھتے کہ پہاڑ اون کی مانند ہو رہے ہیں اور حریفی امر کے
 هُم مَضْطَرِبُونَ تِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهُمْ جُنْدٌ
 کے رب داب سے مضطرب ہیں۔ یہ ان کے گھر گریے ہوئے ویران پڑے ہیں اور وہ
 مَغْرُوقُونَ هَذَا الْيَوْمَ قِيَامُ الْيَوْمِ قِيَامُ الْيَوْمِ قِيَامُ الْيَوْمِ قِيَامُ الْيَوْمِ قِيَامُ الْيَوْمِ

ایک ڈوبی ہوئی قوم ہیں یہ وہ دن ہے جس میں خدائے رحمن عرفان کی بدلیوں پر سوار ہو کر
 بسطان مشہود اُتدٰ ہوا الشاہد علی الاعمال
 صاف نظر آتی ہوئی سلطنت کے ساتھ آگیا ہے۔ وہ تمام اعمال کا شاہد و گواہ ہے
 و اُتدٰ ہوا المشہود لو کنتم تعرفون قد انفطرت سماء
 اور وہی مشہود ہے کاش تم پہچان سکتے دینوں کا آسمان شق ہو گیا
 الادیان و انشقت ارض العرفان و الملئکۃ منزلون۔ قل هذا
 ہے۔ اور عرفان کی زمین پھٹ گئی۔ اور فرشتے اُتر رہے ہیں۔ کہہ دے یہ
 یوم التغابن الیٰ من تہربون فتد مرت الجبال و طوبیت
 ہے ہارجیت کا دن۔ تم کس طرف بھاگتے ہو؟ پہاڑ چلتے جا رہے ہیں۔ آسمان لپیٹ
 السماء و الارض فی قبضتہ لو کنتم تعلمون۔ هل
 بیا گیا ہے۔ زمین خدا کی ٹٹھی میں ہے کاش تم اس حقیقت کو جان سکتے
 لاحد من عاصم لا و نفسہ الرحمن الا اللہ المقتدر و
 کیا کسی کو کوئی بچالے والا ہے؟ خداوند رحمن کی قسم کوئی نہیں ہاں سرت خدا ہی
 العزیز المتان فتد وضعت کل ذات جمل حملہا و
 بچانے والا ہے۔ جو صاحب اقتدار۔ غالب اور لطیف و کرم فرمانے والا
 تر الناس سکارای فی هذا الیوم الذی فیہ اجتمع
 ہے ہر ایک بوجہ والی نے اپنا بوجہ گرا دیا ہے۔ اور ہم سب لوگوں کو بیہوش
 الانس و الجن قتل فی اللہ شکھا اُتدٰ و تد اتی عن
 دیکھ رہے ہیں۔ آج اُس دن میں جس میں انس و جن باہم اکٹھے ہو گئے ہیں کہہ دے کیا نہیں

مطلع الفضل بقدرۃ و سلطان امر فی آیاتہم افقوا الابصار
 خدا کے بارے میں شک ہے۔ یہ دیکھو۔ وہ مطلع فضل سے قدرت و سلطنت کے
 ات هذا لہو البرہان قد ازلفت الجنة
 ساتھ آہنچا ہے یا کیا تمہیں خدائی آیات میں شک ہے؟ آنکھیں کھولو کہ یہ تمہارے سامنے
 عن الیہین و سقرت الجحیم و تلك ہی النیران ادخلوا
 وہ خود ہی دلیل و برہان ہے وائیں جانب بہشت آراستہ کر دی گئی ہے (اور دوسری طرف) جہنم بھڑکائی
 الجنة رحمة من عندنا و اشرلوا فیہا
 گئی ہے اور یہی ہے بھڑکنی ہوئی آگ۔ تمہاری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس میں
 خمر الحیوان من ید الرحمن۔ ہنئاً لکم یا اہل
 خدائے رحمن کے ہاتھ سے شراب زندہ گی پیو۔ اے اہل بہار! یہ تمہارے
 البہاء نا اللہ انتم الفائزون هذا ما فائز بہ المقربون
 لئے کیا ہی خوشگوار ہے۔ بخدا تم کامیاب ہو یہ وہ چیز ہے جس سے مقربانِ اللہ ہوتے ہیں
 وائد البماء مسکوب الذی وعدتم بہ فی الفوتان
 اور یہی وہ اوپر سے بہتا ہوا پانی ہے۔ جس کا وعدہ قرآن میں تمہیں دیا گیا تھا
 ثم فی البیان جزاء من ربکم الرحمن طوبی للشیابین
 پھر بیان میں بھی کہ یہ تمہارے پروردگار رحمن کی طرف سے جزا ہے۔ پیئے والوں کو مبارکباد
 یا عبد التاظمی اشکر اللہ بما نزل الیک فی السجین
 اے متوجہ ہونے والے بندے! خدا کا شکرا ادا کر کہ قید خانے میں تیرے
 هذا اللوح لتذکر الناس بأیام ربک العزیز العلیم

لے یہ لوح مازل فرمائی۔ تاکہ تو لوگوں کو اپنے بے پروہ و گناہ عزیزہ سلیم کے دنوں کی خبر
 کذلک اسسنا لک بنیان الایمان من ماء الحکمة والبیان
 دیکر پڑھ شیار کرے۔ اس طرح ہم نے تیرے لئے حکمت و بیان کے پانی سے حصار و بیان
 وهان ماء کان مستوی عرش ربک الرحمن
 کی بنیاد رکھی ہے اور یہی حکمت و بیان کا پانی تیرے پر دریا گاہہ تیرے کے عرش کی
 وکان جرسثی علی الماء فکرتعرف و مثل الجسد لله
 بجائے قیام ہے اور اس کا عرش اسی پانی پر ہے خوب غور و فکر کر تاکہ تو تشاخص کرے
 رب العلمین ۵

اور کہہ۔ سے کہ تمام تعریف خدا کے رب العلمین کیلئے ہے

کلام اللہ رب العالمین

ہو الباقی بلا زوال

وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اسے کبھی زوال نہیں

سُبْحَانَ الَّذِي نَزَّلَ الْآيَاتِ بِالْحَقِّ فِي هَذَا الشَّجَرِ
 پاک ہے وہ ذات جس نے اس قبیلہ خانے میں سچی آیات نازل فرمائی
 الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ الْمَنْظُورَ الْكَبِيرَ تَنْزِيلَ فِيهِ مَلَكُوتُ الْأَمْرِ
 جسے خدا نے منظر اکبر بنایا ہے جہاں بشپ و بدون امر اللہ کے فرشتے اترتے
 فِي الْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَرْسَلَ
 رہتے ہیں۔ اس خدا نے پاک نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہوا بیٹے چلائیے
 الْأَرْيَاحَ وَنَحَرَ السَّيَّابِلِ الْمَبْشُورَاتِ بَيْنَ يَدَيْهِ يَبْشُرُونَ الَّذِينَ
 بادیں مسخر کئے۔ اس کی بشارت دینے والی ارواح اس کے آگے آگے اُن لوگوں کو
 تَوَجَّهُوا إِلَى مَشْرِقِ الْوَحْيِ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي يَنَادُ الْمَسْنَدُ
 بشارت دیتی ہیں۔ جو اس زمانے میں مشرقِ وحی کی طرف متوجہ ہوئے جیکہ منادی

من یمین العظمتہ والاقتدار غلب کل شیء سلطانہ
 عظمت و اقتدار کے دائیں جانب سے ہزار دے رہا ہے اس کی محبت سب پر غالب
 واحاطت کلمتہ علیٰ من فی السموات والارض ولا
 آئی ہے اور تمام آسمانوں اور زمین والوں پر اس کا کلمہ محیط ہو گیا ہے اور فرشتے
 یعقل ذلك الا ادلوا الاباب طار الموحدون فی ہواہ
 حقیقت شناس اشخاص ہی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ موحّد قرب و جلال کی
 القرب والجلال والمجربون فی السلاسل والاعلال رب السموات
 ہوا میں پروانہ کر رہے اور مجرم بیڑیوں اور زنجیروں میں گرفتار ہیں۔ خدا تمام آسمانوں
 والارض الذی انزل الايات والنطق الغلام نفخ فی الصور
 اور زمین کا تربیت کرنے والا مالک ہے۔ جس نے آیات نازل فرمائی ہیں۔
 وصعد من فی السموات والارض اذا مرت الجبال من
 اور اس بندے کو بولنے کا حکم دیا۔ اس نے صویر بھونک دیا۔ اور تمام آسمانوں اور زمین کے
 سطوة الامر واضطربت الدکوان قل السموات مطویات
 باشندے گھبرا اٹھے۔ جب سطوت امر سے پہاڑ چلنے لگے اور عالم ہستی میں اضطراب
 بیمیست والارض فی قبضہ ربکم العزیز المجبار۔ ذل نصیب
 برپا ہو گیا۔ کہہ دے کہ تمام آسمان خزانے دستِ قدرت میں لپیٹ لئے ہیں اور زمین تمہارا
 الصراط ووضع المیزان والملک لله الواحد المقتدر
 پروردگار عزیز و جبار کے قبضے میں ہے پل صراط لگا دیا گیا ہے میزان قائم کر دی گئی ہے۔ اور
 العزیز القہار رب العرش والثی لا اله الا هو الغنی

ایک خداوند واحد مقتدر عزیز قہار کا ہی ہے وہ عرض و فرش کا مالک ہے۔ اُس بے نیاز بزرگ
 المتعال قل اتی الجبار علی ظلل اسمہ المختار اذا
 کے سر اُکڑی خدا نہیں کہہ سکتے کہ خداوند جبار اپنے نام المختار کے سیلوں میں سر کر آ بیٹھا ہے۔ تب
 اقشعرت الجلود وذلت الاقدام الا من انقطع
 لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پاؤں پھسل گئے بجز اس کے جو تمام آسمان و زمین
 عمّن فی السموات والارض وقصد کعبۃ الکبریا
 فالوں سے بے تعلق ہو گیا۔ اور اس نے فروتنی و رغبت سے کعبہ کبریائی کا قصد کیا
 بخصوع و اناب یسبح لہ من فی السموات والارض الا
 تمام آسمان و زمین والے حنما کی تسبیح کرتے ہیں بجز ان کے
 الذین سکرت ابصارہم و اخذہم السکر فی یوم التشاد
 جن کی نظریں سراسیمہ ہو گئی ہیں اور اس پکار کے دن انہیں مدد پوشی نے دیا ہے
 قد صغت قلوب الذین کفروا بالایات قل تستعجلون
 اُن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا۔
 بالسیّدۃ وقد خلت من قبلکم المثلثات اتقوا اللہ
 کہہ دے کیا تم بدی میں جلد بازی سے کام لیتے ہو اور تم سے پہلے برتائیز و افغان
 اتہ قوی فی الاحن و انتہ لشدید المحال تری القوم
 گذر چکے ہیں۔ خدا سے ڈرو کہ وہ گرفت کرنے میں قوی اور سخت سزا دینے والا ہے۔
 صریحاً و سبکمت وجوہہم من لفحات القہرات ربک
 ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پھڑپھڑے ہو رہے ہیں اور قہر الہی کے جھونکوں سے ان کے منہ بگڑ

شدید العذاب۔ قل قد اشرق شمس الامر من افق الوحی
 گئے ہیں۔ یقیناً تیرا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے کہہ دے کہ امر کا آفتاب افق
 اذا ضاقت اقدار الذین کفروا برہمہ الرحمن وراعت
 وحی سے چمک اٹھا تو اب ان لوگوں کے دل تنگ ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے اپنے پروردگار رحمن
 الابصار اذا اتاک لوح الحب لال خذک بالخصو
 کا انکار کیا۔ اور ان کی نظریں ٹیڑھی ہو گئیں جب لوح جلال تیرے پاس پہنچے۔ تو اسے نہایت
 والابتغال شد اطلم من افق الاطلسان وارفع
 فروتنی و عزیزی کے ساتھ ہاتھ میں لے۔ پھر افق اطمینان سے سر نکال اور قوموں
 الوح بن الاحتراپ قل یا ملأ البیان ان هن
 کے درمیان روح کو بلند کر۔ کہہ دے کہ اے گہوہ بیان! یقیناً یہ ظہور خود
 الیہوا البرهان وقد اشرق من افق الرحمن بہت شدت
 دلیل و برہان ہے جو افق رحمن سے قدرت و سلطنت کے ساتھ نمودار ہوا ہے
 و سلطان اذینہ شفق ام فی الذین ارسلہ قد خوال الذین
 کی تمہیں اس کی نسبت شک ہے یا خدا کی نسبت جس نے اسے بھیجا ہے۔
 کذا بوا یا یلتا سوف تا کلہم النیران قد اخذت القامہ
 وہ لوگ سراسر نقصان میں ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کر بیٹھے عنقریب آگ انہیں
 نقیات ملیک القدر بحیث یطلق بالاذکار فی الشد و
 کھا جائے گا۔ قلم کو الگ قدم کے نقوش نے اس طرح گرفت کر لیا ہے کہ وہ شام و سحر
 والاصال و ما منعتہ سطوۃ الفجار الذین کفروا برہ

خدا کی اذکار میں مصروف ہے اور اُسے اُن سرکشوں کی نشان و شوکت نہ کہتی ہے باز نہ رکھ
 العزیز المختار استغیثادی وورائتہ الفراعنة
 مکی جنہوں نے اپنے خداوند عزیز مختار کا انکار کر دیا ہے وہ نداء بلند کرنے میں مشغول ہے
 الذین حققت علیہم کلمۃ العذاب ولہم سوء العذاب
 اور وہ فرعون لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں جن پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا ہے اور ان کا ہوا
 خذ کتاب الفضل ودع الذین شہد کفروا انہم الا
 مقام ہے۔ تو فضل و کرم کی کتاب کو ختم کر دے اور منکروں کو چھوڑ دے
 انہم الا فی ضلل وادع الناس الی اللہ ولا تخف من
 وہ تو سراسر ضلالت میں ہے۔ تو لوگوں کو خدا کی طرف بلا اور ان لوگوں سے نہ ڈر جو ہر
 الذین اتبعوا کلّ مشرک مرتاب البہاء علیک وعلی من امن
 ایک مشرک اور بتک میں پڑے ہوئے کی پیروی کرتے ہیں تجھ پر اور یوم معاد کے ملنے
 یوم الموعود۔

(کتاب سبین ص ۲۸)

عالوں پر خدا کا نود ہو۔

کلام الشرب الخالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

خدا کے نام سے جو رؤوف و رحیم ہے

ص وَالنَّبَأُ الْعَظِيمُ قَدَاتِي الرَّحْمَنُ لِبِسْطَانِ مَبِينٍ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَحَشَرُونَ
ص بَأْ عَظِيمٍ كِي قَسَمٍ! رَحْمَنُ كَهْلِي بِهَدْيٍ سُلْطَنُ كِي سَاقِدُ آگیا ہے مِيزَانِ قَائِمُ كَرْدِي گئی ہے اور رُوئے
عَلَى الْأَرْضِ أَجْمَعِينَ قَدَ نَفَحَ فِي الصُّورِ إِذَا سَكَرَتْ الْأَبْصَارُ وَاضْطَرَبَ مِنْ فِي
زَمِينٍ كِي سَبْ لَدُورُونَ كَا حَشَرَ كِيَا كِيَا صَوْرُ مِجْدَانِ دِيَا كِيَا نَبِ عَقْلِينَ مَهْشُوشِ يُونُكِيَا۔ اور تَام
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ تِلْكَ لَفْحاتِ الْآيَاتِ وَالنَّقْطِ عَنْ
آسْمَانُونَ اور زَمِينُونَ والے گھبراٹھے صرف وہ لوگ نہیں گھبرائے جنہیں آیاتِ الہی کی خوشگوار یاد دہانی
عَنِ الْجَالِمِينَ هَذَا يَوْمَ فِينَهُ تَحَدَّثَ الْأَرْضُ بِمَا فِيهَا وَالْمَجْرَمُونَ
خُتَامُ بِنَا اور وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہو گئے یہ وہ دن ہے جس میں زمین اپنی چیزیں ظاہر کر رہی
اتَّقِ لَهَا لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَارِفِينَ وَانْشَقَّ قَمَرُ الْوَهْمِ وَاتَّتَتْ
ہے اور مجرم زمین کا بد بھر ہیں۔ کاش تم عارفوں میں داخل ہو جاؤ وہم کا چاند بھٹ گیا اور آسمان
السَّمَاءِ بَدَنُهَا مَبِينٍ۔ نَرَى النَّاسَ صَرَخِي مِنْ خَشْيَةِ رَبِّكَ الْمَقْتَدِلِ
کھلا پڑا دھواں لے آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تیرے پروردگار صاحبِ قدرت و اقتدار کے
الْقَدِيرِ نَادَى الْمَنَادِ وَانْفَعَرَتِ أَعْيَارُ النُّفُوسِ ذَلِكِ قَهْرُ شَدِيدٍ

خوت سے پھڑپھڑے ہوئے ہیں پکارنے والا پکار چکا اور بہت لوگوں کی جڑیں اکھڑ گئیں یہ سخت قہر ہے
 ان اصحاب الشمال فی زفرۃ و شہیق و اصحاب الیمین فی مکاین کریم لیشربون
 بایس طرف والے چھوٹی بڑی آواز سے ہائے وائے کر رہے ہیں دایس طرف والے عزت کے
 خمر الحیوان من ایا دی الرحمن الا انتھم من الفانین
 مقام پر ہیں وہ خداوند رحمن کے ہاتھوں شراب حیات پی رہے ہیں۔ دیکھو! وہی فائز و بامرد ہیں
 قد رجت الارض و مرت الجبال و نری المملکۃ مردفین احل
 زمین تھر تھرائی اور پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے اور ہم فرشتوں کے پے در پے آتے ہوئے
 السکر اکثر العباد نری فی وجوھہم اثار القھر کذلک حشرنا
 دیکھتے ہیں اکثر بندور کو مدہوشی نے دبایا ہے ہم ان کے چہروں پر قہر کے آثار دیکھتے ہیں اس طرح
 المجرمین یہرعون الی الطاعوت قل لا عالم الیوم من امر اللہ یھذا یوم
 ہم نے مجرموں کا حشر کیا۔ ہے وہ جلد جلد طاعوت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے کہو کہ آج
 عظیم نریہم الذین اضلّہم ینظرون الیہا
 حکم الہی سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ بڑا بھاری دن ہے۔ ہم ان دو (خاص غافلوں) کو لوگوں کے سامنے
 ولا یشعرون قد سکرت البصائرہم وہم فتور
 لا رہے ہیں مجاہدوں نے لوگوں کو بہکا یا ہے لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہیں۔ اور شعور نہیں رکھتے۔
 عہون حجتہم مفتریات انفسہم و انھاد احضۃ عند اللہ المہیمن
 ان کی نظریں مدہوش ہو گئی ہیں اور وہ اندھے لوگ ہیں۔ ان کی دلیلیں گھڑت باتیں ہیں اور وہ باتیں
 القیوم قد ترغ الشیطن فی صدورہم وہم الیوم فی عذاب غیر مردود۔
 خدائے مہین و قیوم کے نزدیک گری ہوئی ہیں۔ شیطان نے ان کے سینوں میں بھونک بھردی ہے۔ اور

آج وہ لوگ ختم نہ ہوئے والے عذاب میں گرفتار ہیں۔ مافراڈوں کی تعینات کرنے
 لیسر عون الی الاشوار بکتاب النجار کذلک یعملون قتل طوبیت
 کتابیں لے کر شریروں کے پاس تیزی سے جارہے ہیں وہ اس طرح اپنی قوت کمال صرف کر رہے ہیں کہ وہ
 السمسماء واندرض فی قبضتہ والمجرمون اخذوا بناصیلتہم
 کہ آسمان پیٹ لیا گیا ہے اور زمین خدا کی ٹھسی میں ہے اور مجرموں کی چوٹیاں پکڑ لی گئی ہیں اور انہیں
 ولا یفقهون بشریون الصمدید ولا یعرفون قلات الصیخہ
 سمجھ ہی نہیں وہ پیپ پی رہے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہہ دے آواز بلند ہو گئی اور لوگ قبروں سے نکل پڑے
 وخرج الناس من الاحداث وھم قیاماً بینظرون ومنہم
 اور وہ کھڑے ہوئے خود سے جمال حق دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے بعض جلد
 مسوخ الی النار الرحمن ومنہم مکب علی وجھہم فی النار
 جلد رحمن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور ان میں سے بعض آگ میں اونڈھے
 ومنہم متخیرون قد نزلت الایات وھم عنہا معصون
 منہ بڑھے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض سیرت زندہ ہیں۔ آیتیں نازل کی گئی ہیں اور وہ لوگ
 والی البدھان وھم عنہ غافلون اذا دأوا
 ان سے روگردان نہیں۔ دیں ویرمان آہنچی ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ جب وہ چہرہ
 وجہ الرحمن یبکون وجہہم یلعبون یہطعون الی
 رحمن کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں اور وہ کھیل کود میں پڑے رہ جاتے ہیں وہ آگ
 النار ویمسبون انہا نور فتعالی اللہ عما یطنون قل لو تفرحون
 کی طرف دوڑتے ہیں اور اُسے روشنی سمجھتے ہیں خدا ان کے خیالوں سے نہایت بلند و بزرگ ہے کہہ دے

تہیزون من الغیظ قد شقت السماء واتی اللہ بسلطان
 کہ تم خوشی سے بھول جاؤ یا غصہ سے پھٹ جاؤ آسمان تہ شق ہو گیا اور خدا کھلی ہوئی سلطنت
 مبین تنطق الانشیاء کلہا الملک اللہ المقتدر العلیم الحکیم
 کے ساتھ آگیا ہے۔ تمام چیزیں کہہ رہی ہیں کہ ملک صاحب اقتدار علیم و حکیم خدا کا ہی
 اعلم انا فی سجن عظیمہم و اہا طینا جنود الظلم
 ہے۔ یقین کرو کہ ہم بڑے قید خانے میں ہیں اور مشرکوں کی کاروائیوں سے ظلم کے
 بہا الکسبت ایدی المشرکین ولکن الظلم فی بسجۃ لا یدلہا
 لشکر ہمیں گھیرے ہوئے ہیں مگر یہ غلام ایسی خوشی میں ہے کہ روئے زمین کی تمام چیزیں
 ہا فی الارض کلہا تا اللہ فی سبیل اللہ لا یحزنہ ضیۃ النین
 اس کی برابری نہیں کر سکتی ہیں۔ خدا کی قسم ظالموں کی ایذا رسانی اور منکروں کی حملہ آوری
 ظلموا ولا سطوا المنکرین۔ قل ان النیکلوا فحق لہذا الامر و
 راہ خدا میں اس غلام کو آزدہ نہیں بنا سکتی ہیں کہہ دے کہ بلائیں اس امر کے لئے افق
 منہ اشراق شمس الشمس الفضل بضمیاء لا یمنعہ سبحات
 میں اور اسی افق سے فضل کا آفتاب ایسی آب و تاب سے نکلا ہے جسے اوہام کے
 الاوہام ولا یطلون المعتدین ایتھ مولیک ثم ذکر العباد
 پر دے اور زیادتی کرنے والوں کے شکوک روک نہیں سکتے تو اپنے مولا کی پیروی کر اور بندوں
 کہ انڈا ین کو کہو تحت التہیت و ما منعہ نفاق العسافین
 کہ نصیحت کر جیسا کہ وہ تجھے تلوار کے نیچے یاو کہ رہا ہے اور غافلوں کی جینچ پکار اسے
 قد ارسلنا الیک لوحاً من قبل و لکل واحد من کل بلد

اُسے روک نہیں سکی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک لوح تجھے ارسال کی تھی اور بہت سے
 نَزَّلْتُ اَیَاتِ رَبِّكَ الْعَزِیزِ الْعَلِیْمِ نَسُئِلُ اللّٰہَ اَنْ
 نہروں میں بہت سے اشیاں اس کے لئے تیرے پروردگار عزیزِ علیم کی آیات نازل کی گئی ہے ہم خدا
 تَقَرَّعْنٰکَ بِہٖ وَبِہَا اَنْذِرْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ فَتَدْرِیْ اَشْرَافِیَّاتِ
 سے چاہتے ہیں کہ اس لوح سے اور اُن سب الواح سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یقیناً
 رَبِّکَ فِی الْاَطْرَافِ وَلَا تَوْفِیْ فِیْ اَمْرِہٖ اَقْلَمِہٖ اَنْ
 خدا ہر چیز پر قادر ہے اپنے پروردگار کے نعمات تمام اطراف میں پھیلا دے اور اس کے
 سُوۡفَ یَاۡتِیْ نَصْرَہٗ رَبِّکَ الْغَفُوۡرُ الْکَرِیْمُ ذَکَرُ النَّاسِ
 امر میں دلچسپی نہ کرے عنقریب تیرے پروردگار غفورِ کریم کی مدد تجھے پہنچے گی۔ اپنے پروردگار
 مِنْ قَبْلِ رَبِّکَ ثُمَّ اَجْمَعِہُمْ عَلٰی سَاطِیِ الْبَحْرِ وَلَا تَکُنْ
 کی جانب سے لوگوں کو نصیحت کہہ پھر انہیں اس سمندر کے کنارے اکٹھا کر اور دکنے والوں میں سے
 مِنَ الصّٰدِقِیْنَ الْبِہَاۡءِ عَلَیْکَ مِنْ لَدُنِ اللّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَعَلٰی
 نہ بن خدا کے ربِّ العالمین کی طرف سے سچ پروردگار تیرے ہر ایک ٹھنڈے سے
 اَہْلَکَ مِنْ کُلِّ صَغِیْرٍ وَکَبِیْرٍ ۝
 ساتھی پر نوروں بہاؤ۔

حانمہ

قیامت کی مناجاتیں

سبحانک اللہم یا الہی اسئلك باستوائک علی عرش الظہور و
 "توپاک ہے اے میرے خدائے میرے محبوب! تیرے عرشِ ظہور پر جلوہ گری کا واسطہ دے کر
 یا اسمک الذی بہ لنفخ فی الصور و قام من فی القبور ان تقدر لی ہما
 اور تیرے اُس نام کے وسیلے جس کے ذریعے صور پھونک دیا گیا اور قبروں میں پڑے ہوئے اٹھ کھڑے ہو
 ینبغی فی کلّ عالم من لحو الیمک انک انت المقتدر المشفق
 تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لئے وہ چیز مقتدر فرما دجو مجھے تیرے ہر عالم میں فائدہ پہنچاد
 الفیاض -

یقیناً اے صاحبِ اقتدار میرا فیاض ہے -

الاعظم الایمہی

سبحانک اللہم یا الہی اسئلك یا اسمک الذی بہ
 "توپاک ہے اے میرے خدائے میرے محبوب! میں تیرے اُس نام کے ذریعے جس سے ساعت

